

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و ننگار
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب شرح

کلیدِ مثنوی

حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ علیہ

4

یہ وہ مقبول خاص عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس کو چسپی لیتے ہیں مگر
مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی دقت پیش آتی ہے اور بعض
اوقات نوبت السامعہ و زندقہ تک پہنچ جاتی ہے حضرت حکیم الامت نے اشعارِ مثنوی
کو واضح کر کے اور مسائلِ تصوف کو عام فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے حقیقت
یہ ہے کہ اس سے معتبر اور شریعت و طریقت کا پاس و ادب رکھ کر مضامین کو حل
کرنے والی کوئی اور شرح نہیں لکھی گئی

بیرون بوہڑ گیٹ
ملتان

احیاء اہل القیامۃ اشرفیہ

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و نادر
اور معرکہ آرا کتاب مثنوی مخنوی کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

از:

حکیم الامتہ محمد اللہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ

جلد ۴

یہ وہ مقبول خاص و عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
رو لپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت الحاد و نفقہ تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامت نے شاہ مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معتبر اور
تشریعی طریقت کا پاس ادب لکھ کر مضامین کو عمل کرنے والی اور کرنی شایع
نہیں بھی گئی۔

ادارہ تالیفات اشرفیہ
بیرون بوہڑ گیٹے • ملتان

برج دوم از دفتر دوم

قَالَ تَعَالَى اِنَّكُمْ لَعِندَنَا كُتٰبٌ نَّحْكُمُ بِكُمْ يَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ
الْكِتَابُ الْحَكْمُ يَعْلَمُكُمْ لَكُمْ كُتُوْبُ تَعَالٰی

چون در کتبیه صدر قوله تیلوا دیعلکم الکتاب فصل علم نظم و معنی و قوله نیکم بر شرف علم کلام عقلا
و علم سلوک و قوله و الحکم بر عزت علم اسرار و علم اصول دال با وضع بیان برست از ان خبر و چون
تصوف که شمل بر سلوک اسرار است از علم دین نیک عیان است با اتفاق اهل تثنوی با و کتب
این فن خاص شان است لکن از اغلاطش قتلج قبیان است بهنا علیه بن شرح آرد که معنوش را

کتاب شریف

عنوان است این برج دوم از دفتر دوم از ان است (بالفاظ و عبارت مولوی) شبیه علی
مولوی حبیب احمد سلیمان الله که هر یک از ایشان بمائے صاحب معانی یعنی حکیم الامت
حضرت مولانا اشرف علی صاحب دایم ظلم بنیر لسان ترجمان است) و در اصل متن پانچاں
حل کرده که غایت لکمان برست مسائل باطلوی تقریر نموده که بهم موافق تحقیق اهل تقان و بهم
مطابق حدیث و قرآن است اشکالات و اغلاط بطرزے دور ساخته که مورت طینان و ان است
و بجای موقوفات سیدنا الخلیف محمد اعدا دالله که سطر آینه منشط اذ بان است هم در و در

حسب فرمایش

محمّد شبیر علی مالک الشیر و المطبع فی هاین مطبع مطهره اشرف

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الربع الثانی من دفتر الثانی من المثنوی المعنوی

شرح حبیبی

قسم غلام در صدق و قائم یار خود از طہارت ظن خود

مالک للک الرحمن رحیم
نے بجا جت بل بفضل و کبریا
آفرید او شہسوارانِ جلیل
بگزاریند از تنگِ افلاکیان
و انکہ او بر جلالہ انوار تاخت
تا کہ آدم معرفت زان نور یافت
پس خلیفہ اش کرد آدم کان بدید
در ہوائے بحر جان دُر بار شد
بے حذر و شعلہ ہائے نار رفت

گفت نے واللہ باللہ اعظم
آن خدائے کہ فرستاد انبیا
آن خداوندے کہ از خاکِ ذلیل
پاک شان کرد از مزاجِ خاکیان
بر گرفت از نار و نورِ صاف مانت
آن سنا بر تے کہ بر ادواح تافت
آن کرد آدم رست و دستِ شایستہ
نوح از ان گوہر جوہر دار شد
جانِ ابراہیم از ان انوار رفت

چونکه اسمعیل در جوش فساد
 جان داود از شاعش گرم شد
 چون سلیمان بدو صالترار ضیع
 در قضا یعقوب چون بنهاد سر
 یوسف مه رو چو دید آن آفتاب
 چون عصا از دست مائه آب خورد
 جان جبرئیل از فرش چون از یافت
 چونکه زکریا از عشقش دم زد
 چونکه یونس جرمه زان جام یافت
 چونکه یحیی است گشت از شوق او
 چون شعیب آگاه شد زین ارتقا
 شکر کرد الوب صابر هفت سال
 خضر و الیاس از پیش چون دم زدند
 نزد بانس عیسی مریم چو یافت
 چون محمد یافت آن ملک نعیم
 چون ابوبکر آیت توفیق شد
 چون عمر شیدای آن معشوق شد
 چونکه عثمان آن عیانرا عین گشت
 چون ز نورش مرتضی شد در نشان
 روشن از نورش جو سبطین آمدند

پیش دشنه آبدارش سر نهاد
 آهن اندر دست یافش نرم شد
 دیو گشتش بند فرمان و مطیع
 چشم روشن کرد از بوی پیر
 شد چنان بیدار در تعبیر خواب
 ملک فرعون را یک لقمه کرد
 هفت نوبت جان فشانده باز یافت
 کرد در جوب درختش جان فدی
 در درون ماهی آن آرام یافت
 سر بلشت ز نهاد از ذوق او
 چشم را در باخت از بهر لغت
 در بلا چون دید آثار وصال
 آب حیوان یافتند و کم زدند
 بر فراز گنبد چارم شتافت
 قرص مه را کرد اندر دم دو نیم
 با چنان شه صاحب و صدیق شد
 حق و باطل را ز دل فاروق شد
 نور فائض بود و نورین گشت
 گشت او شیر خدا و مرج جان
 عرش را درین و قرطین آمدند

آن یکے از زهر کرده جان نثار
 چونکه سبطین از سرش واقف بند
 سبط پاکش هم حسین و هم حسن
 چون جنید از جند او دید آن مدد
 بایزید اندر فریدش راه دید
 چونکه کرخی کینج اورا شد جرس
 پور او هم مرکب آنسوراند شاد
 وان شقیق از شق آن راه شگرت
 شد فقیل از بهزنی ره پیر راه
 بشرحانی را بتشر شد ادب
 چونکه ذوالنون از غمش دیوانه شد
 چون برے بے سر شد اندر راه او
 رحمت در ضوان حق در بهزنان
 صد هزاران پادشاهان همان
 نام شان از رشک حق پنهان بماند
 حق آن نور و حق نور اینان
 بحر جان و جان بحر ارگومیش
 حق این آنی که این دکان از دست
 که صفات خواجہ تاش دیا رمن
 انچه میدانم زد صفت آن ندیم

وان سرانگندہ براہش مست وار
 گوشوار عرش ربانی شدند
 گوشوار عرش حق ذوالنن
 خود مقالتش فرون شد از عدد
 نام قطب العارفین از حق شنید
 شد خلیفہ حق و ربانے نفس
 گشت او سلطان سلطانان راد
 گشت او خورشید راس و تیز طرٹ
 چون بلخظہ لطف شد ملحوظ شاه
 سر نهاد اندر بیابان طلب
 مصر جان را همچو شکر خانه شد
 بر سر بر سر و در آن شد جاہ او
 باد بر جان و روان پاک شان
 سرفراز اند زان سحے همان
 هر گدای نام شان را بر نخواند
 کاندران بخراند همچون ماهیان
 نیست لائق نام نوحی و جیش
 مغز با نسبت بدو باشند پوست
 هست صد چندان که این گفتارین
 باورت ناید چه گویم ای کریم

غلام نے کہا کہ ہرگز ایسا نہیں ہو جیسا حضور الائنے ارشاد فرمایا۔ میں اس خلائے غلیبہ کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جو
 مالک الملک اور رحمن و رحیم ہے۔ اور جس خلائے بنا بر اہتاج نہیں بلکہ محض اپنے فضل اور انہی عظمت و اقتدار و غیرہم
 کی بنا پر اپنا کو بچایا۔ اور جسے کہ ذلیل خاک سے راہ خدا کے بڑے بڑے شہسوار پیدا کیے اور انکو دیگر فایکون کے مائل مخرج سے
 پاک کیا اور انکے عروج و رھا کی نو فتنوں کی دور سے بھی بڑھا دیا۔ انکو انش شہوات و ملکات و فزلیہ سے پاک کر کے صفات
 شفاف نور بنادیا اور پھر وہ نور تمام انوار سے سبقت لے گیا اور اس نور کی قسم کھا تا ہوں جو ارواح پر چڑھا تھا۔ تاہم کہ
 آدم علیہ السلام کو اس سے معرفت حاصل ہوئی۔ اور وہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جلوہ گر ہوا اور جس نے حضرت
 شیث علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنے مکانت کے لیے منتخب کیا جسکو دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے انکو اپنا خلیفہ
 بنایا۔ اور جس کو ہرے حضرت نوح علیہ السلام نے متبع ہو کر قضاے بھجان امت میں لگے باری کی سار انکو اپنی وقوف سے
 لاالہ الا کیا۔ اور جس عظیم الشان نور کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام بے خطر آگ میں گھس گئے۔ اور جس کی ہر میں
 غرق ہو کر اسماعیل علیہ السلام نے فخر آبدار کے سامنے تسلیم خم کر دیا۔ اور جسکی شجاعیہ جان وادو علیہ اسلام گرم ہوئی
 تو انکے زور بٹنے کے ہاتھ میں لپٹا نرم ہو گیا۔ اور جس کے وصال سے حضرت سلیمان متبع ہوئے تو دیوانے طبع و تابع و فانی
 ہو گئے اور جس کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام قضاہ الہی کے نقاد ہوئے تو بوسے یوسف سے انکی آنکھیں
 روشن ہو گئیں اور جس آفتاب کو دیکھ کر یوسف علیہ السلام کے اندر تعظیم و بیداری پیدا ہوئی تو وہ خوابوں کے
 معبر کا مل بن گئے۔ اور جس کے سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے سفیض ہو کر لاپٹی اتر دیا بن گئی۔ اور سلطنت
 فرعون کو کھٹائی۔ اور جس کی شوکت و عظمت کا راز معلوم کر کے جبریش نے سات باجان دی اور ہر تہ زندہ ہو گئے۔
 اور جس کے عشق کا دم بھڑک کر با علیہ السلام نے درخت کے اندر اپنی جان فدا دی۔ اور جسکے جام کا ایک گھونٹ پیکر
 حضرت یونس علیہ السلام مست ہو گئے تو شکم ماہی میں اٹھو آرام لگایا۔ اور جسکی لذت سے مست ہو کر حضرت یحییٰ
 علیہ السلام نے اس کے شوق میں طشت زرد میں اپنا سر رکھ دیا۔ یعنی شہید ہو گئے اور جس کے ارتقا و علو مرتبہ واقع
 ہو کر اسے دیکھنے کے اشتیاق میں رونے روئے تے شعیب علیہ السلام آنکھیں کھو بیٹھے۔ اور جس کے آثار وصال کو دیکھ کر حضرت
 یوسف علیہ السلام نے مصیبت میں سات سال شکوہ کر دیا۔ اور جسکی شراب نوشی کا دعویٰ کر کے خضر و ایسا علیہما السلام
 آپ جیوان کو باوجود پالنے کے مختصر بچھا۔ اور پھر بڑا اور اسکی طوطا التفات بھی نہ کیا۔ اور جسکی سیر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو ملی تو وہ اسکے ذریعے آسمان چاند پر چڑھ گئے۔ اور جس سلطنت و نعمت غلہ کی کو پاکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک لمحہ میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیے۔ اور جس کے سبب ابوبکر صدیق خود ہمدنی و موفی کا دل درد و سرور
 کے بے نشان ہدایت و توفیق ہوئے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بادشاہ عظیم القدر کے مصاحب
 خاص اور درجہ صدیقیت پر فائز ہو گئے اور جس معشوق کا شیدا بنکر امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے فارغ
 میں الحق و الباطل ہو گئے اور جس نور معائنہ و رشاد کو دیکھنے کے لیے حضرت عثمان جہم تن چشم بن گئے۔ تو اُن پر زید نور
 فائض ہوا۔ اور وہ انور بن گئے۔ اور جس کے نور سے درخشان ہو کر جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جوا گاہ ارواح میں
 شیر خدا بن گئے۔ اور حضرت فی الارواح بالا اصلاح ہو گئے اور جس کے نور سے روشن ہو کر بسطین حق سبحانہ کے

عرش برین کے گوشوارہ ہو گئے جنہیں سے ایک نہر سے شہید جوئے (اکا ہوا المشور) اور دوسروں نے راہ خدا میں سرودیا اور کولامین شہید ہو گئے اور جس کے راز سے واقف ہو کر سبطین عرش کے گوشوارہ ہو گئے۔ (اعادہ مضمون سابق ہے) سبطین سے مراد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نواسے اہل بیت و اہل بیت ہیں جو عرش حق سبحانہ کے گوشوارہ ہیں) اور جس کے لشکر سے مدد پا کر حضرت جیدۃ اللہ علیہ نے بے انتہا مقامات خیمہ بقعہ پایا۔ اور جسکی وفور اور زیادتی سے ہمدی ہو کر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے نذیہ الامام حق سبحانہ قطب العارفین کا لقب حاصل کیا (نواد اپنے الامام سے یاد دہان کے) اور جس کے سبب حضرت کئی اپنے مقام کرخ کے محافظ ہو کر یعنی آئین عبادت میں معرفت برکات خلیفہ حق اور کفۃ اؤفۃ اللہ بود کا مصداق ہو گئے۔ اور جس کے جویان ہو کر حضرت ابراہیم بن ادوم شامل ہو گئے اور اہل اللہ کے بادشاہ ہو گئے اور جس کے سبب حق سبحانہ کے عجیب و غریب رستہ کھلنے میں مصائب برداشت کرنے سے حضرت شیخ نعمانی خورشید راہ اور نیز نظر ہو گئے۔ اور جس کے سبب حضرت غنیل بن جریج سجانی کی نظر عنایت ہوئی۔ تودہ رہن سے ہیرا راہ اور مقتدا سے راہ حق ہو گئے۔ اور جس کی سبب اشرف خانی علیہ الرحمۃ کو ادب یتر ہوا۔ اور وہ بیابان طلب حق میں دوڑنے میں سرگرم ہوئے۔ اور جس کے غم میں حضرت ذوالنون مصریؒ دلوان ہوئے۔ اور مرجان کے شکر خانہ بن گئے کہ ادراج عالم نے فیض مرغوبہ حاصل کرنے لگے۔ اور جس کی راہ میں حضرت سری سعلی علیہ الرحمۃ نے سر دیا تو بڑے بڑے شہنشاہوں کے تخت سے انکار تہ علی ہو گیا۔ رحمۃ اللہ علی اور احمد و تقو سہم المقدسہ ابراہیم ادنیٰ علیہ السلام۔ اور جس کے سبب الاکھون بڑے بڑے بادشاہ (اہل اللہ) اس عالم سے منہ پھینک دیے ہو کر اس عالم میں جلاہد کر ہوئے جن کے ناموں کو غیرت خداوندی نے مخفی رکھا۔ اور کسی ولی یا ہر ولی کو بھی اکابر نہ جلا۔ لہذا انکا نام بیان نہ لاسکے یا پتہ تو چلا کر انھار کی اجازت منوی ایسے ظاہر کر سکے نیز میں اس نوزکی اور ان ذوالنون حضرت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں۔ جو اس بحر نور میں پھیلنے کی طرح غرق جن جسکو اگر میں اس بے مرجان کون کہ مدح آئین فرق ہے اور اس سے حیات حاصل کرتی ہے۔ یا ایسے جان بھر کون جس سے سمندر کو ذہی نسبت ہے۔ جو جان سے جسم کو۔ تو ناسب نہیں کہ یہ ہر دو اوصاف اسکے کہ زمین اوصاف میں سے ہیں بلکہ اسکی تعمیر کے لیے مجھے نے نام کی ضرورت ہے۔ نیز اس وقت اور اس ساعت کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں جس سے تمام عالم کا ظہور ہوا ہے۔ اور تمام مغرب جس کے مقابل میں جزیرہ ہست کہ میں کہ میرے ساتھی کے اوصاف اس سے سو گونہ ہیں جس قدر کہ میں نے بیان کیے تھے تو اسکے اوصاف یہ ہی معلوم ہیں لیکن جو مجھے معلوم ہیں انکا آپکو اعتبار نہیں آتا پس میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا کہہ سکتا ہوں۔

شرح شبیری

غلام کا اپنی سچائی اور حسن ظن پر قسم کھانا

گفت نے واللہ الخ یعنی کہنے لگا کہ میں واللہ اعظم کہ اللہ الملک ہو اور حق ہے اور مجھ ہے۔ ان سب قسموں کے جواب آگے بڑھتا لیس شعر کے شعر کہ معنات خواجہ تاش دیا ہیں "میں ہے۔ اور وہاں تک پہنچی قسمیں ہیں۔"

آن خدا سے الخ یعنی اور اس خدا کی قسم کہ جسے بیٹا بھیجے (اور ان بیٹا کو) کسی حاجت کی وجہ سے نہیں بھیجا

اس لیے کہ حق تعالیٰ تو بے واسطہ کے بھی ہدایت فرما سکے تھے، بلکہ (اٹکا بھیجا صحت) فضل کی وجہ سے (ہے) اس لیے کہ حق تعالیٰ تو احتیاج سے سزا دینا انکو تو کسی چیز کی احتیاج نہیں ہے۔ بلکہ حق تعالیٰ نے صفت بندوں پر رحمت و شفقت کی وجہ سے انکی ہدایت کے لیے ان ہی کی جنس میں سے ارسال فرمایا ورنہ انکو کوئی ضرورت نہ تھی اسی کو مولانا ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ

من نکر دم خلق تا سو دے کنم
بلکہ تا بر بندگان جو دے کنم
آن خداوندے الخ۔ یعنی اُس خدا کی قسم کہ خاک ذلیل سے اُسے بڑے بڑے شہسواروں کو پیدا فرمایا۔
یا کٹ شان کرد الخ۔ یعنی اور او کو دینے (خاکوں کے مزاج سے پاک کیا۔ اور انکو آسمان والوں کی دوز سے بھی
آگے گزار دیا۔ مطلب یہ کہ خاک سے پیدا فرما کر انھیں اس قدر مراتب عطا فرمائے کہ ان کو شے بھی نہ جاسکیں ہاتھ
انکی رسائی ہو۔ جیسے کہ حضور مقبول صلے اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو سدرۃ المنتہی تک جا کر حضرت
جبریل علیہ السلام بھی رہ گئے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے تھے۔
برگرفت الخ۔ یعنی (ان لوگوں کو خاک سے پیدا فرما کر) آگ سے الگ کیا (یعنی دوزخ سے بچایا) اور نوصات
بنادیا اور نور بھی وہ جو تمام انوار پر بڑھ گیا۔

آن سنایا الخ۔ یعنی وہ حکم اُس برقی کی کہ ارواح پر بھی (جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ازل میں حق تعالیٰ نے
سب ارواح کو جمع کر کے آپ نورش نور کیا۔ ثمن اسباب من ذلک النور اہتدی ومن اخطا فضل پس وہ نور ہو گیا
اسی نے ہدایت پائی ہے اور جو حق قدر مراتب عالیہ حاصل ہوئے ہیں وہ سب اسی نور کی برکت ہے) یہاں تک کہ آدم
نے معرفت (حق) اسی نور سے پائی۔

آن کرزم الخ۔ یعنی وہ نور کہ جب آدم علیہ السلام کے ہاتھ سے جھوٹ گیا اور حضرت شہید علیہ السلام کے ہاتھ سے
جُھن لیا (انھوں نے اُسکو حاصل کر لیا) پس دم علیہ السلام نے انکو غایغ کر دیا (اسکو اُس نور کی) دیکھا (اور معلوم ہو گیا
کہ ان میں بھی قابلیت ہو تو انکو اپنا خلیفہ کر دیا۔ تو یہ قابلیت بھی اُس نور ہی کی برکت ہے۔

نور از ان الخ۔ یعنی نور علیہ السلام جبکہ اُس موتی سے برقرار ہوئے تو بحر جان کی خواہش میں موتی ہرما نے
دائے ہوئے۔ ایسے کہ اُسے جو فیض پہونچا وہ سب اُس نور ہی کی برکت تھی۔

جان ابراہیم الخ۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان اُن ہی عظیم انوار (کی وجہ سے) بیخود آگ کے شعلوں میں چلی
گئی یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی جیسا کہ مشہور و معروف و معلوم ہے۔

چونکہ سمعیل الخ۔ یعنی جبکہ حضرت اسمعیل ؑ اُسکی ندی میں گر پڑے (یعنی اوس نور و معرفت میں غرق ہو گئے) تو اودن کے
خبر آکر اسے سامنے سر رکھ دیا۔ یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی جیسا کہ معلوم ہے۔

جان داؤد الخ۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی جان جب اُسکے شہار سے گرم ہوئی (یعنی انکو گرمی شمش کی حرارت پہونچی)
تو وہ اُنکے جہنم کے (رہے) ہاتھ میں نرم ہو گیا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں ہے والحمد للہ العزیز ان اعلیٰ ما جفا

و قد فی السورہ اور مشہور ہے کہ جب وہ زہر بتاتے تھے تو وہ اُن کے ہاتھ میں موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔
چون سلیمان الخ۔ یعنی جبکہ سلیمان علیہ السلام اُسکی دھال کے دو دھپے دے (حاصل کرنے والے) ہو گئے

(یعنی جبکہ آنکو وصل حاصل ہو گیا) تو دیوار کے حکم کے غلام اور مطیع ہو گئے۔ یہ بھی اس نور ہی کی برکت ہے۔
 در قضا یعقوب الخ یعنی جبکہ پیغمبر علیہ السلام نے قضا میں سر رکھا (یعنی اُس پر سر کیا) اندک کہا کہ ٹکوبی دھڑنی الی اندر
 تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ (صاحبزادہ کے پیر امین) کی ہوسے آنکھیں روشن کر دین یہ بھی اُسی نور کی برکت ہے۔ بعض محسوس نے
 حضرت یعقوب علیہ السلام کے نامینا ہونے کو اور حضرت شعیب علیہ السلام کے نامینا ہونے کا انکار کیا ہے اور یہ
 کہا ہے کہ نامینا تو نہ ہونے تھے بلکہ ضعیف البصر ہو گئے تھے اور جب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر انکو نامینا مان لیا جاوے گا۔ تو نبی
 کے اندر عیب ہونا لازم آتا ہے حالانکہ انبیا علیہم السلام سب بے عیب پیدا فرمائے گئے امین۔ تاکہ کوئی اعتراض کی
 گاہ سے نہ سکے۔ انتہی۔ بھلا کوئی ان بھلے انسانوں سے پوچھے کہ نامینا ہونے کو کتنے عیب کہاں سے لگا دیا۔ ہم کہتے ہیں
 کہ نامینا ہونا عیب ہی نہیں ہے۔ ایسے کہ عیب وہ ہے جب کہ لوگ سخن کریں۔ اور اُسکو راجا بنیں۔ بلکہ نامینا ہونے
 کے بعد تو لوگ اسکا اور زیادہ خیال کرتے ہیں اور اُس پر ترس کرتے ہیں نہ کہ بُرا جانتے ہیں پس معلوم ہوا کہ یہ عیب ہی
 نہیں بلکہ ایک مرض ہے اور انبیا کا مرض ہونا مسلم ہے اس دہ بے شک عیوب سے پاک تھے لیکن امراض بدلی میں
 تو مبتلا ہوتے بھی تھے۔ اور اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کے نامینا ہونے کا انکار کرتے ہیں تو قرآن شریف میں
 جو آیا ہے در بیفت عینا یعنی روتے روتے آنکھی آنکھیں سفید ہو گئیں اور انکی سیاحی جانی رہی تو جب موافقہ
 نہیں رہتی اُس وقت تو بنیائی ہرگز بھی نہیں رہتی دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ما رتد فیرا یعنی وہ بصارت کی طرف واپس
 ہو گئے۔ پس سمجھو کہ درسیان میں بصر نہ رہی تھی جب پیر امین والا گیا تو بصارت واپس آگئی۔ انکا کیا جواب دیئے
 خوب سمجھو کہ۔ اُنکے نامینا ماننے میں کوئی خرابی لازم نہیں آتی۔ بلا دلیل یہ کہنا کہ انکی مبنائی گئی نہ تھی بلکہ مروت
 ضعیف ہو گئی تھی اور آیات قرآنی کے خلاف کہنے کی کوئی ضرورت نہیں سیدھی بات یہ ہے کہ کہا جاوے کہ
 نامینا تو عیب ہی نہیں ہے۔

یوسف صبر و انحر۔ یعنی یوسف ماہر و عالیہ السلام نے جب وہ آفتاب (نور) دیکھا تو تغیر خواب میں ایسے
 میدان (مغز) ہو گئے کہ جو تغیر دی وہی درست ہوتی تھی اور اُسی کے مطابق ہوتا تھا یہ بھی اُس نور ہی کی برکت تھی۔
 حیوان عصا الخ۔ یعنی جبکہ عصا نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے بانی بیا (یعنی برکت حاصل کی) تو فرعون کے
 ملک کو ایک لقمہ کر لیا یعنی انکو مغلوب کر دیا۔ ایسے کہ جب ساحرون سے مقابلہ ہوا ہے تو اُس عصا نے اُنکے ہاتھ
 ہوئے ساہنوں وغیرہ کو کھا لیا اُنکے بعد فرعون مغلوب ہو گیا اور اسکا ملک جاتا رہا۔ اور از دست موسیٰ آب خورد
 میں اُس طرف اشارہ ہے کہ یہاں عصا صرف اُنکے ہاتھ اور اُس میں نور کا اثر نہ تھا بلکہ اصل اثر تو موسیٰ علیہ السلام کے
 دست مبارک میں تھا اس عصا میں اُس واسطہ سے آجاتا تھا۔ اور یہ سب اُس نور کی برکت ہے۔

جان جرجیس الخ۔ یعنی جرجیس علیہ السلام نے اُنکے دیدہ بہ کار از پالیا تو سات مرتبہ جان بچیری اور پھر بانی تغیر
 اہل سیر نے لکھا ہے کہ یہ ایک پیغمبر میں انکی قوم نے انکو شتر مرتبہ ٹھکڑے ٹھکڑے کر ڈالا اور یہ اُسی قدر مرتبہ زندہ ہوئے
 تو یہ بھی اسی نور ہی کی برکت تھی اور مولانا صاحب کاسات مرتبہ کہنے سے مراد عدد نہیں ہے بلکہ مرتبہ تکثیر مراد ہے
 کہ بہت مرتبہ ایسا ہوا۔

چونکہ ذکر یا الخ۔ یعنی جبکہ زکریا علیہ السلام اُسکے عشق سے دم بھرتے تھے تو اُسکے درخت کے جوت میں جان خدا

کردی۔ جیسا کہ معلوم ہوا ہے۔ گرائی قوم ان کے قتل کو واسطے تعاقب میں تھی تو انھوں نے ایک درخت سے پناہ لینی چاہی تو وہ پھٹ گیا اور حضرت انسین تشریف لے گئے۔ نوشیطان نے اگر گرائی قوم کو بتایا کہ وہ اس درخت میں ہیں تو اسکو چیر دینا انھوں نے اسکو چیرا تو وہ اُسے سر پر ملا مگر اُس بھی نہ کی یہ بھی اُس نور کی برکت ہے۔
چونکہ لوہس الخ۔ یعنی جبکہ یونس علیہ السلام نے اُس جام میں سے ایک گھونٹ پی لیا تو پھلی کے اندر انھوں نے آرام پایا یہ بھی اُسکی برکت ہے۔

چونکہ کبھی الخ۔ یعنی جبکہ یحییٰ علیہ السلام اس (نور) کے شوق سے مست ہو گئے تو پشت زرمین ذوق (اور خوشی) سے سرگھبرا اٹکا قبضہ اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے کسی عجم سے زنا کرنا چاہتا تھا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام منع فرماتے تھے اور وہ عورت انکی دشمن تھی تو اُسے بادشاہ سے یہ کہا کہ میں تمھارا کتنا جیب قبول کر دینی جب انکا سر میرے پاس لاؤ گے۔ تو اُس بادشاہ نے انکو قتل کر کے او پشت زرمین انکے سر کو رکھ کر اُسکے پاس پیش کیا تو لکھا ہے کہ اسوقت بھی صرف سر پر کہہ رہا تھا کہ دیکھو غرور ایسا مت کرنا۔ اور انکو برابر زنا سے روک رہا تھا۔ اُنکا گھر چیلن شعیب الخ۔ یعنی جبکہ شعیب علیہ السلام نے اس بلندی (مراتب) کی خبر پائی تو وصل کے واسطے آنکھوں کو لار دیا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حق تعالیٰ کی محبت میں رونے رونے انکی آنکھیں جاتی رہی تھیں اور حشید کی غلطی اوپر شعر در قضا یعقوب الخ۔ بیان کر دی گئی ہے۔

شکر کر الخ۔ یعنی حضرت الیوب صابر علیہ السلام نے سات برس تک صبر کیا جبکہ بالائی میں وصال کے آنا دیکھو اور کچھ صبر کی محنت ہوئی یہ بھی اسی نور کی وجہ سے ہوئی۔
خضر و الیاس الخ۔ یعنی حضرت خضر و حضرت الیاس علیہما السلام نے جب اُس شراب سے دم مارا (یعنی ہلکوا) تو آب حیات کو پایا اور کچھ اتفاقات کیا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرات زندہ ہیں۔ اور اکثر لوگوں کو ملتے بھی ہیں اور ہر سال دونوں حج کرتے ہیں اور وہاں جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا سر مونڈتے ہیں اور یہ جو مشہور ہے کہ خضر علیہ السلام اور سکندر دونوں چشمہ حیان پر گئے تھے بالکل غلط ہے اس لیے کہ کہاں حضرت خضر علیہ السلام اور سکندر وہی اس لیے کہ اصل تو زناہ دونوں کا ہست ہی مختلف اور پھر سکندر وہی کافر اور حضرت خضر علیہ السلام ہی پھر ان دونوں کا ساتھ کہاں ہوتا۔ یہ ویسے ہی مشہور ہو گیا ہے بلکہ وہ جو زندہ ہیں وہ بغیر آب حیات کے پینے کے زندہ ہیں اُسی کو ملانا فرماتے ہیں کہ بلوچ دیکھ انھوں نے چشمہ حیان کو پایا مگر اسکو کچھ بھی نہ سمجھا۔

نزد بالرش الخ۔ یعنی اُس (نور) کا زینہ جب مریم علیہا السلام کے عیسیٰ علیہ السلام نے پالیا تو چوتھے آسمان کی بلندی پر پرواز گئے جیسا کہ مشہور ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں اور عراج میں انکا دوسرے آسمان پر ملنا ثابت ہوتا ہے اس لیے یوں کہیں گے کہ گنبد سے مراد آسمان نہیں ہے۔ بلکہ مطلق کرہ مراد ہے تو اب یہ مرگیا کہ چرخ خاک سے اجڑ کر ہوا ہے اسکے بعد کہ نہ ہے پھر آسمان اول اور پھر آسمان دوم تو ان دونوں کو نہ اور ہوا کو بھی ملا کر گنبد چارم کہہ رہا ہے۔ اور وہاں پہونچنا تھا اس نور ہی کی وجہ سے ہے۔

چونکہ محمد الخ۔ یعنی جبکہ محمد علیہ السلام نے وہ (نور) سب کو نصرت پایا تو ایک دم میں چاند کے دو ٹکڑے کر دیے یہ جو کچھ تھا سب اسی نور کی برکت ہی تاکہ تو انبا کا ذکر تھا اب خلفاء راشدین کا ذکر ہے۔

چون ابوبکر الخ۔ یعنی جبکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ توفیق (حق) کی نشانی ہو گئے تو ایسے بادشاہ دینیے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صدیق ہو گئے۔ یہ بھی اوس نور ہی کی برکت ہو کہ انکو مقدس عظیم الشان برج محل چون عمر الخ۔ یعنی جبکہ عمر رضی اللہ عنہ اوس مشوق (حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم) کے شہید ہوئے، توفیق اور باطل کے (درمیان میں) دل کی طرح فرق کر دیے ہوئے۔ یہ بھی اُس نور ہی کی وجہ سے تھا۔ چونکہ عثمان الخ۔ اور جبکہ عثمان رضی اللہ عنہ اوس ظاہر کے لیے چشمہ ہو گئے تو نورِ قاضی ہوا اور ذوالنور ہو گئے مطلب یہ ہے کہ پہلے نور پر زیادتی ہوئی تو ذوالنور بن ہو گئے اگرچہ ذوالنور بننے کی تو یہ وجہ ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں سے انکا نکاح ہوا ہے مگر اس لقب کے لیے یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ انکے نور پر زیادتی ہوئی ایسیلے وہ ذوالنور بن ہو گئے۔ یہ بھی وہی تھا۔

چون زرارہ الخ۔ یعنی جبکہ اوس (نور) کے شہدے (حضرت علی) مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ موقی تھا تو والے ہوئے تو وسط جان میں شہر خدا ہو گئے یعنی انکا یہ لقب بھی اُس نور کی برکت سے تھا۔ یہاں تک خلفاء راشدین کا ذکر تھا۔ آگے اہلبیت کا ذکر ہے۔

روشن الخ۔ یعنی جبکہ اوس کے نور سے حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ عنہما روشن ہوئے تو عرش کیلئے دو موقی اور دو بالیان ہو گئے (یعنی زینت وہ عرش ہو گئے اور) ایک نے نور ہر سے جان نثار کر دی اور دوسرے نے اوسکی راہ میں سر ڈال دیا کہ کر بلا میں شہید ہوئے۔ یہ بھی سب اوس ہی نور کی برکت سے آگے اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔

چون تجنید الخ۔ یعنی جبکہ حضرت جنید قدس سرہ نے اوسکے (حق تعالیٰ کے) لشکر سے مدد دیکھی دینے فضل ہوا تو اونکے مقامات عدد سے کہیں زیادہ ہو گئے یہ بھی اوس نور ہی کی برکت ہے۔

بایزید الخ۔ یعنی حضرت بایزید قدس سرہ نے جب اوس (نور) کی زیادتی میں راہ دیکھی تو حقائق کی طرح قطب العارفین کا لقب پایا کرتے ہیں کہ لقب الہامی ہے تو دیکھو انکا یہ مرتبہ بھی اوس نور ہی کی وجہ سے ہوا کہ انکو یہ خطاب ملا۔

چونکہ عمر الخ۔ یعنی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے محافظ ہو گئے (یعنی دین رہ کر عبادت میں مشغول ہے اور کہیں نہیں گئے) تو خلیفہ ہو گئے اور ربانی نفس ہو گئے جیسا کہ ظاہر ہے کہ کقدر جلیل القدر بزرگ تھے یہ بھی اوس نور ہی کی بدولت ہوا۔

نور احمد الخ۔ یعنی احمد قدس سرہ کے بیٹے نے جب اوس (نور) کی طرٹ مرکب خوش خوش چلایا تو وہ باؤ شاہان انصاف کے بادشاہ ہو گئے۔ یہ بھی اوس ہی کی وجہ سے ہوا۔

وآن شقیق الخ۔ یعنی شقیق قدس سرہ اوس راہ شکر کے شگاہ سے وہ خورشید جیسے رے والے اور تیز چکاڑھ تھے یعنی انکا فہم و ذکا بڑھ گیا جیسا کہ بار بار بیان ہوا ہے کہ اولیاء اللہ کے علوم وہی ہوتے ہیں یہی اوس نور کے سبب سے ہوا۔

شہ فضل الخ۔ یعنی حضرت فضل قدس سرہ کو کہ ڈالنے سے راہ حق کے پیر (اور پیر ہو گئے) جبکہ بادشاہ

حقیقی یعنی خدا کے قلعے کی نگاہ لطف کے منظور ہو گئے یہ پہلے رہزنی کرتے تھے اور بہت قوی آدمی تھے پھر خدا نے ہدایت دی تو پھر شیخ وقت ہوئے اور خطر و کینتی میں مشہور تھے اس سے زیادہ اس راہ میں مشہور و معروف اور کامل ہوئے یہ بھی اس ہی کی برکت تھی۔

پیشتر حافی الخ۔ یعنی کہ پیشتر حافی قدس سرہ کو ادب بشارت دینے والا ہوا کہ طلب کے جنگل میں سر رکھا، انکا قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی قادی کے الم بھل الارض ہما پڑھتے سن لیا تھا فوراً کہنے لگا کہ خدا کے فرش پر جوتے لیکر چلیں گے اور اس روز سے نکلے میر پھر کرتے تھے اسلئے انکا لقب حافی (یعنی ننگے پاؤں) ہو گیا تو انکا یہ ادب انکے مراتب کی ترقی کا بشارت دینے والا ہوا۔ اور جب انہوں نے یہ ادب کیا تو اس طرف سے یہ قدر ہوئی کہ تمام جانوروں وغیرہ کو حکم ہو گیا کہ کوئی راستہ میں بیٹ یا گوبر وغیرہ نہ کرتے تو چونکہ یہ بزرگ بغداد میں تھے اننا بغداد کی سڑکیں بالکل صاف پڑی رہتی تھیں! اور کوئی غلاطت وغیرہ وہاں نہ ہوتی تھی ایک روز ایک بزرگ نے دیکھا کہ ایک جانور نے بیٹ کی فوراً کہا کہ انا اللہ والہا لہہ راجعون معلوم ہوتا ہے کہ پیشتر حافی نے انتقال کیا پس معلوم ہوا کہ عین اسی وقت انتقال ہوا تھا پس وہ ادب کرنے والے شریف لیکے اور وہ قرظینہ اور گلیہ ساری باتیں اسی روز کا فیض تھا۔

چونکہ ذوالنون الخ۔ اور جبکہ حضرت ذوالنون مصری قدس سرہ اس کے غم میں دیوانہ ہو گئے (یعنی اس ہی میں است ہو گئے اور دیوانہ سے مراد پاگل نہیں ہے) تو جان کی مصری کیلئے مثل شکر خانہ کے ہو گئے یعنی جان کو شیرینی اور فرحت بخشنے والے ہو گئے یہ بھی اسی نوز کی برکت تھی۔

چونکہ سری الخ۔ یعنی جب حضرت سری سقطی قدس سرہ اس کی راہ میں بے سر ہوئے تو (اسی کا یہ اثر ہوا) سرداروں کے سخت پرانکا مرتبہ ہو گیا یعنی بہت ہی بلند مرتبہ ہو گئے۔ یہ بھی اسی کی بدولت ہوا۔ یہاں تک اولیاء اللہ شاہیہ کے اکثر کے نام بتلا کر آگے فرماتے ہیں کہ۔

صمد ہزاران الخ۔ یعنی لاکھوں بڑے بڑے بادشاہان (حق کے راستے کے) سرسراز ہیں اس جہان نے جہی یہ جو چہنے گواہی ہیں یہ تو بہت کم ہیں ورنہ حق قلعے کی مخلوق میں لاکھوں اور کروڑوں ایسے ملینگے کہ جو اس طرف کے فیوض سے سرسراز ہونگے مگر انکو کوئی نہ جانتا ہو گا مثلاً ایک مرتبہ حضرت محبوب الاولیا سلطان نظام الدین دہلوی قدس سرہ العزیز کمین تشریف لیا رہے تھے راستہ میں مغرب کا وقت ہو گیا اور سامنے ایک مسجد آگئی۔ مگر ویران تھی تو حضرت نے انتظار کیا کہ کوئی آوے تو جماعت کیجاوے جسے کہ ایک لکڑیاڑا آیا اور اسے جلدی سے لکڑیاں ڈالکر حضرت کو سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی جلد و منو کہ لو اسے کہہ کہ نظام الدین دہلوی کیجاوے ہر وقت با وضو نہ رہے اس کہنے پر جو حضرت نے اس کے باطن کی طرف غور کیا تو معلوم ہوا کہ بہت ہی بڑے درجہ کا آدمی ہے اور نظام لکڑیاڑا تھا تو اسطرح مولانا فرما رہے ہیں کہ لاکھوں ایسے ہونگے جنکی کسی کو خبر بھی نہیں۔ اور انکے مراتب ان سب سے عالی ہوں اسلئے کہ شہر ہوئیے لیے اقرب ہونا لازم نہیں ہے بلکہ خدا کا شکر ہے جس سے چاہیں کام لیں اور جسکو چاہیں آرام میں رہیں بعض مرتبہ جو زیادتی رحمت اور تعلق کے حق قلعے بعضوں کے لیے یوں ہی چلتے ہیں کہ بس یہ امام سے رہیں

اور اسے کوئی کام نہیں لیتے بس مزہ سے اللہ اللہ کہے جاؤ۔ اور بعضوں سے خوب کام لیتے ہیں۔ تو مشہور ہوئے
مقرب ہونے کے لیے ضروری نہیں اور نہ بالعکس۔ خوب سمجھو۔ اور اسکی نظیریں لاکھوں موجود ہیں جو اولیاء
اللہ کے قہص بن موجود ہیں۔

نام شائخ الخ یعنی اونکا نام حق تعالیٰ کے رشک کی وجہ سے پوشیدہ رہا۔ اور ہر فقیر نے انکے نام کو بر ملا نہ
یعنے بعض کے ساتھ حق تعالیٰ کو ایسا تعلق ہوتا ہے۔ کہ حق تعالیٰ کو رشک ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب اور محب کا
نام دوسرا بھی جانے ہرگز نہیں بس ایسے اور انکو کم نام فرماتے ہیں جیسا کہ زمانے ہیں کہ اولیائی تحت قبائی
الایہم سوائی۔ یعنی میرے دوست میری قربا کے لیے ہیں انکو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو بوجہ رشک حق
کے وہ پوشیدہ ہیں اور ایسے مشہور نہیں ہیں کہ سے غیرت الچشم برم سوگو تو دیدن ندیم نہ گوش را نیز
حدیث نوشیدن ندیم۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ چلیے اہل سیر نے لکھا ہے کہ ایک تہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے عرض کیا کہ یا اکی اپنے کسی ایسے بندے کو دکھلا۔ کہ جو تیرا اتہاد درجہ محب ہو۔ حکم ہوا کہ فلان جگہ جاؤ وہاں
انکو ایک شخص ایسے ہی ملیں گے غرض کہ یہ تشریف لے گئے۔ اور کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس یہ کہنا تھا کہ
ایک چیخ مار کر انتقال فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درگاہ باری میں عرض کیا کہ اے بار آتما کیا
ماجر ایتھا ارشاد ہوا کہ یہ شخص اسوقت اس خیال میں گن تھا کہ بس خداوند کریم میرے محبوب ہیں۔ اور میرے
سوا اونکے نام کو کوئی نہیں جانتا۔ صرف اس خیال نے اسکو مست کر رکھا تھا آج تمہارے منہ سے جو چار انا
سن لیا تو اسکو غیرت آئی کہ میرے محبوب کا نام کوئی دوسرا بھی جانتا ہے اور دنیا میں میرا کوئی رقیب بھی
ہے۔ بس اس غیرت اور شرم کے مارے مر گیا۔ اور اسکی تو یہ حالت تھی کہ سہا سنا یہ خراخی پسند نہ
عشق است ہزار بدگانی چہ پس اسی طرح حقیقی کو اپنے مجین کا نام ظاہر فرماتے ہوے رشک ہوتا ہو
ایسے لاکھوں اولیاء اللہ حقیقی اور غیر معلوم ہیں۔

رحمت الخ یعنی حق تعالیٰ کی رحمت اور رضا مندی ہر زمانہ میں اونکی جان اولیوان پاک پر ہو۔

حق الخ الخ یعنی قسم اوس نور کی اور ان نورانیوں کی کہ وہ اوس دریا (محبت) میں مثل مچھلیوں کے ہیں
کہ نہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں اور نہ کسی وقت اسکے پانی کا کم ہونا گوارا ہے۔ بلکہ ہر وقت اللہ زد فرد کی صدا
ہے اور یہ نہ کہا جاوے کہ نورانیوں کی قسم کھانا جس سے کہ مراد غیر اللہ ہیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے
کہ چونکہ اوس نور سے جو کہ نور حق ہے ان حضرات کو غایت تلبس ہے ایسے انکی بھی قسم کھالی۔ اور یا یہ کہ چونکہ
مولانا پر اسوقت توحید کا غلبہ ہے اور اسکیویان فرما رہے ہیں لہذا ان نورانیوں کو بھی عین اصطلاحی چھو کر
اونکی بھی قسم کھالی۔ فلا اشکال آگے فرماتے ہیں۔

بکر جان الخ یعنی میں اوسکو بکر جان اگر کہوں یا جان بکر تو کوئی نام بھی اسکے لائق نہیں ہے ایسے کوئی
نیانام تلاش کرتا ہوں مطلب یہ کہ کوئی نام جو کہ اوسکی کل صفات کا جامع ہو نہیں ملتا۔ حیران ہوں کیسے
اوں کچھ مجھ میں نہیں آتا۔ آگے زمانے ہیں کہ۔

حق الخ الخ یعنی قسم ہے اوسوقت کی کہ یہ اور وہ سب اوسکی طرف سے ہے اور مغز اور اوسکی منبت سے

دیکھو تو پوست ہن۔ مطلب یہ کہ جو چیزیں اور دیکھی نسبت مغز اور لب معلوم ہوتی ہیں وہ اصل موجودات معلوم ہونے ہیں وہ اس کے سامنے کالعدم اور مثل قشر کے تابع محض معلوم ہوتے ہیں اور جو کچھ ہے وہی ہے۔ گلستان میں جا کر ہر اک گل کو دیکھا ہے تیری ہی سی زکات تیری ہی سی پوسہ ہے اور سب کے در جان نگار و چشم بیدارم توئی ہے ہر کہ پیدا می شود از دور پندارم توئی ہے ان قسم کا جواب اس اگلے شعر میں ہے کہ کہ صفات الخ۔ یعنی کہ (ان سب کی قسم) میرے یار اور خواجہ تاش کی صفات اس میرے کہنے سے سو گئی زیادہ ہیں۔

انچہ میتدا تم الخ۔ یعنی بے ندیم اور جو اس کے اوصاف مجھ کو معلوم ہیں آپکو تعین نہ آئیگا اس لیے کیا عرض کروں در نہ وہ تو کبریا با وصف شخص ہے کہ جبکہ اوصاف بیان میں آہی نہیں سکتے۔ اور بادشاہ کو ندیم اس لیے کہدیا کہ وہ پاس تو بیٹھا ہی تھا غرض کہ اس غلام نے اس کی خوب ہی تعین کھا کھا کر تعریفیں کیں اور اپنی ساقی برائیاں سلیم کر لیں جس سے کہ اس کی حد درجہ کی تواضع ثابت ہو گئی۔ اور اس بادشاہ کی گفتگو گذشتہ و آئندہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود کوئی کامل اور عارف ہے اور اس غلام کی حالت کا امتحان مقصود ہے کہ اس کے اخلاق کس قسم کے ہیں یہاں تک کی باتوں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس غلام کو اپنے سامنے اور سب کیا حسن ظن تھا اور اپنے عیوب پر نظر تھی اسی لیے باوجود اس کے کہ وہ دوسرا اس قدر شریر و خیر تھا مگر اس کی تعریف ہی کرتا رہا۔ آگے بادشاہ پھر سوال کرتا ہے کہ۔

شرح حبیبی

شاہ گفت اکنون از آن خود گو	چند گوئی آن آیین و آن او
تو چه داری و چه حاصل کرده	از تگ مریا چه در آورده
روز مرگ این جن تو بطل شود	تو در جان داری کہ با بطل شود
در محکین چشم را خاک آگند	ہست انچہ گور را روشن کند
آن بہان کین دست پایدت برود	پیر و بالت ہست تا جان بر برد
تو در جان ز دل بودی یار غار	مستعار از تر امان ہے مست عار

آن زمان کین جان حیوانی نماند
 شرط من جا بگس ن کر دست
 جوهرے داری زانسان بخیرے
 این عرضهاے نماز و روزه را
 نقل نتوان کرد مرا عرض را
 تا مبدل گشت جوهر زین عرض
 گشت پرہیز عرض جوہر بگرد
 از زراعت خاکا شد سنبلہ
 آن نکاح زن عرض بد شد فنا
 جفت کردن ہر پے اشترا عرض
 ہستان بستان نشان دن ہم عرض
 ہم عرض دان کیمیا بگردن بکار
 صیقلے کردن عرض باشد شہا
 پس گو کہ من عملہ کردہ ام
 این صفت کردن عرض باشد خمش

جان باقی بایست بر جان نشانہ
 بل حسن اسوے حضرت بر دست
 این عرضها کہ فنا شد چون برے
 چونکہ لایقے زمان انتقا
 لیک از جوہر بر ندا مرض را
 چون پرہیزی کہ زائل شد مرض
 شد دہان تلخ از پرہیز نشد
 داروے مو کرد مور اسلہ
 جوہر فرزند حاصل شد زما
 جوہر کرہ بزایندن عرض
 گشت جوہر سیوہ اش اینک عرض
 جوہرے زان کیمیا اگر شد بیاد
 زین عرض جوہر ہی نائو صفا
 دجل آن اعراض اینامرم
 سایہ بزاز پے قربان کش

جب وہ غلام اپنے ندیم کی بہت کچھ تعریف کر چکا تو بادشاہ نے کہا کہ اسکے اور اسکے حالات کب تک بیان کرنا ہوگا اب کچھ اپنی حالت بیان کر کہ تیرے پاس کیا ذخیرہ ہے۔ اور تو نے کیا کمال حاصل کیا ہے۔ اور اس بحر فور کے تہ سے جسکا تونے اوپر ذکر کیا ہے کیا موتی نکالا۔ اور کونسا کمال حاصل کیا ہے۔ موت کے دن تیری حق ظاہری و جمائی تو جانی ہی رہیگی اب تو یہ بتا کہ نور روح تیرے پاس ہے جو تیرے دل کا سامھی ہو اور قبر جو کہ تیری جمائی آتھہ خاک سے بھر دیگی جس سے بصورت بینائی ہونے کے بھی دکھائی نہیں دیکتا اسکے لیے کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز (نور روح) ہے جو اس تیرے و تار مکان کو روشن کر کے تجھے رحمت پہونچا سکے۔ اور جو بقوت کہ یہ تیرے ہاتھ یا نون پاش پاش ہو جائیں گے اور تو مر کر خاک ہو جائے گا تو ایسے وقت کے لیے تیرے لیے پرہ بازو (کمال) ہیں جنکے ذریعہ سے تیری روح بلند پر وازی کر کے معراج قرینہ حاصل کر سکے۔ اور جو نہ نور جان صرف صحت و سلامت قلب ہی سے حاصل ہو سکتا ہے خارج سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو کیا تیرا دل سلیم ہے یا دیکھ جیکہ یہ روح حیوانی کہ بخارات لطیفہ کا نام ہے فنا ہو جائیگی اور بچھہر جمائی موت طاری ہوگی اوس روز تجھے جان باقی بقا رحمت اور روح کامل کو اوسکی جگہ سمٹانے اور بحیات روحانی زندہ ہونکی ضرورت ہوگی تاکہ تو قیامت میں اوسکو حق سبحانہ کے پاس لیجا سکے۔ کیونکہ حق سبحانہ فرماتے ہیں من جا رہا کنتہ فله عشر مائتا اس ۲۰ آیت میں بھی لیجس اور ایسا لیجس کو دس گنی جزا دے کے لیے شرط قرار دیا ہے نہ کہ عمل کو اور یہ نہیں فرمایا کہ من عمل حسنا فله عشر مائتا پس اس سے ظاہر ہے کہ ماتی بہ جو ہر جن (روح کامل) ہونا چاہیے۔ اب تو یہ بتا کہ تجھے من روح انسانی اور روح کامل بھی ہے جسکو تو حق سبحانہ کے حضور میں لیجا سکے۔ یا بالکل گدھا ہی ہے۔ اور اتنا کچھ قضاات روح حیوانی شہوت و غضب وغیرہ میں پھلپھلا رہا ہے۔ اور روح انسانی جو تجھے عطا کی گئی تھی لیکی اصلاح کرنے اور اوسکو حضور حق سبحانہ میں لیجانے کے قابل بنانے کی فکر ہی نہیں ہوئی۔ رہے یہ اعراض فانیہ نماز روزہ سو توان کو حق سبحانہ کی حضور میں لیجا بھی نہیں سکتا۔ ایسے کہ یہ اعراض ہیں اور اعراض چونکہ زمان وجود اور زمان بعد الوجود میں باقی نہیں رہ سکتیں اس لیے موجود ہوتے ہی معدوم ہو جاتی ہیں لہذا وہ لیجانیکے قابل نہیں۔ کیونکہ لیجانے کے لیے بقا ضروری ہے دھو منت ہینا۔ بان ان اعراض خاصہ کے ذریعہ سے جو ہر (روح) کے اعراض کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ جسے کہ ان اعراض کی ذریعہ سے وہ جو ہر روحانی فساد سے مبدل بصلاح اور مرض سے منقلب الی لصحت ہو جاتا ہے جیسے کہ ہر ہیز کہ وہ ایک عرض ہے مگر اسکے ذریعہ سے جسم مرض سے مبدل بصحت ہو جاتا ہے اور یہ عرض یعنی ہر ہیز ایک جو ہر یعنی جسم کیلئے عمل ہو جاتی ہے کہ شمع جو کہ جو ہر ہے صفائے سبب پہلے کر دوا ہوتا ہے پھر ہر ہیز کے باعث شہد کی طرح لیجس ہو جاتا ہے۔ نیز دیکھو یونانا ایک عرض ہے مگر خاک کو مکمل کر کے بالی بنا دیتا ہے اور بالون کے بڑھانکی دوا کا استعمال اور اوسکی تاثیر ایک عرض ہے مگر وہ ایک جو ہر کامل ہو جاتی ہے اور بالون کو بڑھا کر زنجیر کی مانند بنے کر دیتی ہے۔ نیز عورت سے حمل ایک عرض ہے جو فنا ہو جاتی ہے۔ مگر اس سے لطفہ کی تکمیل ہو کر بچہ بناتا ہے جو کہ ایک جو ہر ہے۔ علی ہذا گھوڑے کو گھوڑی پر ڈالتا اور دنٹ کو اونٹنی پر ایک عرض ہے

مگر مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک بچہ پیدا ہو جو کہ جوہر ہے اور یہ مقصود حاصل بھی ہو جاتا ہے۔ یون ہی
 باغ رنگا ایک عرض ہے مگر اس سے میوہ حاصل ہوتا ہے جو کہ جوہر ہے اور یہی مقصود ہے اسی طرح قلب
 ماہیت کرتی والی اور یہ کا استعمال ایک عرش ہے مگر گیمیا کر کے اس فعل سے ایک جوہر یعنی سونا وغیرہ بن کر
 کسی یار کے پاس چلا جاتا ہے اور یہ فعل اس کا ایک ناقص دہات کا مکمل ہو جانا ہے یون ہی یہی مقیل کرنا تلو اور
 وغیرہ کا ایک عرض ہے مگر اس سے ایک جوہر (تلو اور غیرہ) مکمل ہو جاتا ہے اور اپنے اندر صفائی پیدا کر لیتا ہے۔
 پس جب حق معلوم ہو گیا کہ افعال خود لیمانی کے قابل نہیں ہاں روح کو مکمل اور لیمانی کے قابل بنا سکتے ہیں تو
 یہ نہ کہنا کہ یہ بہت سہی اچھے اچھے کام کر لیتے ہیں وہ لیمانیوں کا۔ بلکہ اعراض کی تاثیر دکھا کہ وہ خون نے تیری
 روح کو کامل بنایا یا نہیں اور اس سے گریز مت کر جب تک تو ایسا نہ کر گیا اور اپنے اندر کمال نہ پیدا کر کے گا
 اس وقت تک تیرا اپنے متعلق یہ کہنا کہ میں نے اعمال صا کو کیے ہیں یا اپنے ندیم کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ایسا ہی
 ایسا ہے بالکل فضول اور عرض فانی ہے پس تو لالینے باتو نہیں مصروف نہو اور بجائے بکرن کے اس کے سامنے
 تیرا بانی کر کے نیچو ہے۔ بلکہ کمال روحانی حاصل کر اور کر چکا ہے تو دکھا۔

شرح بلیغی شاہ گفت آخر یعنی بادشاہ نے کہا کہ اب کلچہ حالات بھی تو بیان کرو اور اس کے اور اس کے
 حالات کب تک بیان کر گیا۔ مطلب یہ کہ دوسروں کے حالات کو کب تک بیان کر گیا اپنے حالات اور
 کمالات بھی تو بیان کر۔

توجہ داری آخر یعنی تو (کمالات میں سے) کیا رکھتا ہے اور تو نے کیا حاصل کیا ہے اور اور دہا یاد رکھا (لازم
 سے کہتے مونی لائے ہو یعنی تھے خود بھی کچھ حاصل کیا ہے۔

دور مرگ آخر یعنی موت کے دن تیری جس تو باطل ہو جاوے گی تو کیا تو نور جان رکھتا ہے جو یا دل ہو جائے
 مطلب یہ کہ کچھ کمالات باطنی بھی ہیں جو کہ وہاں کام آویں اس لیے کہ وہاں تو یہ جو اس باطل ہو جاوے گی تو وہاں
 اس طرح بائیں بنا کر کام نہیں چل سکتا۔ بلکہ وہاں تو نور باطنی کی ضرورت ہے۔

در محد آخر یعنی محد میں اس آنکھ کو خاک بھر دی تو کیا کوئی چیز (تیرے) پاس ایسی ہے جو کہ قبر کو روشن کرے
 مطلب یہ کہ جس ظاہری جس سے کہ تو تمام عالم کو دیکھ رہا ہے اور جسکی وجہ سے تو تمام عالم کو روشن کستا ہے
 یہ تو وہاں بیکار ہو جاوے گی لہذا ان حاس کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی ہونی چاہیے کہ جو وہاں روشنی پھیلا دے
 آخر زمان آخر یعنی جو وقت کہ تیرے ہاتھ پاؤں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے گی تو کیا تیرے پر وہاں ہیں کہ جن سے
 روح اڑ کر مراتب بلند کو حاصل کر سکے۔

نور دل آخر یعنی نور دل (نور) جان سے ہوتا ہے اس یار غار کو مستعار مت جان اسے عار (داؤد) مگر
 میں مست۔

آخر زمان آخر یعنی جو وقت کہ جان حیوانی نہ رہے گی (ماضی مجھے مستقبل) تو (اس وقت) جان بانی کو
 (اکلی) جگہ بھانا چاہیے۔ مطلب یہ کہ حصول ثمرات کے لیے حیات تو ضروری ہے اور یہ حیات دنیا چلو
 میں فنا ہونے والی ہے لہذا کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جو کہ اس کے قائم مقام ہو سکے ورنہ اگر یہ روح حیوانی بھی

تکلیفی اور اوسکی جگہ ادسکا کوئی بدل نہ آیا تو پھر تو مصداق لامحوت فیہا ولا یحییٰ کا ہو جاوے گا لہذا اس حیات کا
 طلب کرنا ضروری ہوا یہاں تک کہ قیادشاہ نے ضرورت تکمیل روح کی بیان کی گئے کہ آیت میں جاوے باحستہ
 سے بطور خطاب استدلال فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن شریف سے بھی تکمیل روح کا ضروری ہونا ثابت ہے۔
 شرط من الخ۔ یعنی شرط من جاوے باحستہ (جو شخص کہ لادے حسنت کی ہے نہ کہ کرنا ہے بلکہ عمل حسن کا)
 حضرت حق کی طرف لہذا نہ مطلب یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں حسنت پر غرہ دینے کی شرط
 فرمائی ہے تو وہ یہ ہے کہ جو حسنت کو لادے اور یہ شرط نہیں ہے کہ جو حسنت کرے اور اعمال حسنت جب قدر میں
 وہ سب کے سب عروض ہیں جو کہ منتقل نہیں ہو سکتے پس ظاہر آیت سے معلوم ہوا کہ یہ اعمال تو وہاں منتقل
 نہ ہوئے بلکہ وہاں لیجائے گئے کی کوئی شے جو ہر ہونی چاہیے۔ اور وہ جو ہر روح حامل ہے لہذا آیت سے
 معلوم ہوا کہ ان ثمرات کے ملنے کیلئے تکمیل روح کی ضرورت ہے۔ اور من جاوے باحستہ سے بظاہر مراد مراد جاوے
 بالنفس حسنت ہے گویا کہ ضرورت نفس کا ملکہ کی ثابت ہو گئی۔ ایسے کہ معروض اور موزون وغیرہ تو سب
 جو اہر ہی ہیں اعراض تو معروض جو ہی نہیں سکتے۔ آگے اسی تقدیر کو مولا نا خود فرماتے ہیں کہ

جو ہر شے الخ۔ یعنی کوئی جو ہر انسانی یا خیری رکھتے (بھی) ہو (اسلئے کہ) یہ اعراض (اعمال) جب فنا
 ہو گئے تو ان کو کس طرح لیجا سکے مطلب یہ کہ جب وہاں حصول ثمرات کی شرط آوردن سے ہے اور اعراض
 منقول ہوتے نہیں بلکہ فنا ہو جاتے ہیں تو پھر تھا ہے پاس کوئی جو ہر نفس انسانی یعنی کامل یا خیری یعنی نفس
 کچھ ہے بھی تاکہ وہاں جا کر وہ موزون و معروض ہو سکے ورنہ یہ اعمال جو کہ اعراض ہیں فنا ہو جاوے گئے اور
 وہاں کچھ بھی کام نہ آوے۔

این عرضہا کے الخ۔ یعنی اعراض نماز و روزہ جبکہ دوزمانوں میں باقی نہیں رہتے تو منتفی ہو جاتے ہیں
 مطلب یہ کہ اعراض دوزمانوں میں باقی نہیں رہتے جیسا کہ متکلمین کا مذہب ہے پس یہ اعمال نماز و روزہ وغیرہ
 جو کہ اعراض ہیں سب بیکار ہیں اور یہ وہاں پیش ہو ہی نہیں سکتے۔

نقل نتوان الخ۔ یعنی اعراض کو تو نقل کر نہیں سکتے لیکن اعراض کو جو ہر سے لیجاتے ہیں مطلب یہ کہ اعراض
 ہمیشہ کسی موضوع میں موجود ہو کر منتقل ہوتے ہیں اور اصل انتقال اس موضوع کو ہوتا ہے جو کہ جو ہر ہے۔
 اور انکو صرف طبقاً انتقال کہا جاتا ہے پس اعراض فی موضوع تو پائے جاتے ہیں لیکن فی لاموضوع خارج
 میں نہیں پائے نہیں جاتے۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ منتقل جو ہر ہی ہو گا۔ عرض صرف جو ہر کی تکمیل کرنا ہے لہذا یہ
 اعمال جو کہ اعراض ہیں جو ہر نفس انسانی کی تکمیل کرتے ہیں اور یہ اعمال صرف آلات ہیں اوسکی تکمیل کے
 ورنہ اصل معروض و موزون وغیرہ جو ہر ہی ہے لہذا اسکو حاصل کرنا چاہیے آگے اسلئے نقارنا اپنی حادث
 کے موافق پیش فرماتے ہیں کہ۔

تا تبدیل الخ۔ یعنی یہاں تک کہ وہ جو ہر اس عرض سے تبدیل ہو جائے جیسے کہ ہر میز سے (کہ عرض ہے)
 عرض (جو کہ جو ہر ہے) زائل ہو گیا دیکھو کہ یہاں ایک عرض نے جو ہر کی تکمیل کر دی لہذا اسکو تندرست اور صحیح
 اس طرح اگر اعمال ہو گئے تو روح تندرست اور قابل پیش کر نیکی بن جاوے گی لیکن خود یہ اعمال پیش نہ ہو گئے۔

اشتقاق پر مبنی الخ۔ یعنی جو چیز جو کہ عرض تھا کہ شش کی وجہ سے جو ہر بن گیا (جو ہر کہ دنیا میں اللہ ہے مقصود یہ ہے کہ کل جو ہر بن گیا) اور گروا منہ پر پیر کی وجہ سے شند (کی طرح شیر بن) بن گیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہر ہر سے جو کہ عرض ہے منہ شیر بن ہو گیا جو کہ جو ہر ہے اور انسان تندرست ہو گیا تو معلوم ہوا کہ اعراض جو ہر سے لیے کل میں اور خود اعراض فنا ہوئے ہیں۔

از زراعت الخ۔ یعنی زراعت کی وجہ سے خاک در بصورت سنبہ ہو گئی۔ اور بالون کی دوائے بالون کو دوا کر دینا۔ مطلب یہ کہ دیکھو زراعت جو کہ ایک فعل ہے اور عرض ہے اسے ایک جو ہر یعنی خاک کی تکمیل کرنے کے اسکو بصورت سنبہ کر دیا۔ اور بال بڑھانے والے تیل کے اثر سے جو کہ عرض ہے بال کو جو کہ جو ہر بن دوا کر دیا تو معلوم ہوا کہ اعراض فنا ہوئے ہیں لیکن خود وہ کسی مصرف کے نہیں ہوتے۔ ان نکاح الخ۔ یعنی نکاح عورت کا بھی ایک عرض تھا جو کہ فنا ہو گیا اور ایک جو ہر یعنی فرزند ہم کو حاصل ہو گیا۔ نکاح یہاں بمعنی نفوی یعنی طے ہے مطلب یہ کہ طے زوجین ایک فعل تھا جو کہ عرض تھا اور اس عرض نے ایک جو ہر یعنی نطفہ کی تکمیل کی پس اس سے ایک اور چیز یعنی صاحبزادہ بلند قابل تشریف لے آئے۔

جفت کردن الخ۔ یعنی کہ گھوڑے اور خچر کو جفت کرنا ایک عرض ہے اور مقصود کچھیرے کا پیدا ہونا ہے۔ جو کہ جو ہر ہے پس معلوم ہو گیا کہ انکا وہ فعل عرض کامل ہو کر جو ہر بن گیا ہے۔ ہشت آن الخ۔ یعنی کہ درخت لگانا ایک عرض ہے اور اسکا میوہ جو کہ جو ہر ہے مقصود ہے اور اس فعل کے بعد یہ اثر اور مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔

ہم عرض الخ۔ یعنی کیا کو کام میں لانا بھی ایک عرض ہے اور اس کی کیا کر سے یا رکوا ایک جو ہر حاصل ہو گیا۔ جو کہ مقصود ہے۔ لہذا جب اسکا فعل کہ اشیا کی کیا دی کو جمع کر دینا ہے۔ کامل ہو گیا تو کیا حاصل ہو گئی۔

صفت کردن الخ۔ یعنی شاہ صاحب صفت کرنا ایک عرض ہے اور اس عرض کی وجہ سے جو ہر کی تکمیل ہو کر اسکو صفائی حاصل ہو جاتی ہے۔

پیش ملو الخ۔ یعنی پس یون مت کہ ہم نے اعمال کیے ہیں دیکھ، اُن اعراض کے ثمرہ کو دکھلاؤ اور بھاگو مت مطلب یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ اعراض بعد تکمیل جو ہر ہو جاتے ہیں اور وہی کام کی چیز ہے اور وہی مقصود ہوا کرتا ہے جیسا کہ امثال و نظائر سے معلوم ہو گیا تو پھر یہ کہنا فضول ہے کہ ہم نے اعمال کیے ہیں نماز پڑھی ہے روزہ رکھا ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ اُن ثمرات کو جو کہ جو ہر بن اور ان اعمال سے کامل ہو گئے ہیں دکھلاؤ۔

این صفت الخ۔ یعنی کہ یہ صفت کرتا بھی (کہ ہم نے ایسے اعمال کیے ہیں) عرض ہے اور غیر مقصود ہے پس چپ رہو اور بکری سایہ قربانی کے واسطے مت مارو مطلب یہ کہ تم جو اعراض کو ظاہر کر رہے ہو اور ان ہی پر تاذان ہو تو اسکی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے بکری کے سایہ کے گھے پر چھری پھیر دو تو ہرگز قربانی نہیں ہو سکتی

اسی لیے کہ جو اصل اور مقصود ہے، اس کو چھوڑ کر عرض اور غیر مقصود کی طرف متوجہ ہو، لہذا بادشاہ کی ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہوا کہ اعمال چنانچہ عرض ہیں لہذا وہ نہ قیامت میں معروض ہو سکتے ہیں اور نہ موزون اگر موزون و معروض کوئی شے جو ہری ہے اور وہ رزح ہے لہذا ان اعمال کو آلات بنا کر اس جو ہری تکمیل کرنی چاہیے جو کہ مقصود اور مفید ہے۔ اور صرف ان اعمال ہی پر اعتماد نہ کرنا چاہیے جب تک صفائی قلب میسر نہ ہو لہذا یہ سنکر اس غلام نے جواب دیا جب کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کا قائل ہونا کہ اعمال بالکل ہی پیش نہ ہونگے ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے کہ خواہ نا امید ہو جاوین اور سمجھیں گے کہ جب اعمال بیکار ہیں تو پھر اونٹنے کیا فائدہ ہے اور صفائی باطن ہر ایک کو حاصل نہیں ہے لہذا اعمال کو بھی ترک کر دینے کا حکم ہو نا ظاہر ہے جب اس کا قائل ہونا مضر ہوا تو کوئی ایسی شے ہونی چاہیے جو کہ امور شرعیہ کے بھی موافق ہو اور یہ خیرانی بھی لازم نہ آوے لہذا یہ کہیں گے کہ یہ اعراض نقل تو ضرور ہوں گے مگر اعراض ہر ایک نقل نہ ہونگے بلکہ جو اہر ہو جاوین گے جیسا کہ احادیث سے سورہ بقرہ آل عمران کا وہ لکھو یونین آنا ثابت ہے وغیرہ لک اب اشعار کو سمجھ لو۔

شرح جیبی

اگر تو فرمائی عرض را نقل نیست
ہر عرض کا نقل با ز آئندہ نیست
فعل بودے بل و اقوال قشر
حشر ہرسانی بود کون دگر
لائق گلہ بود ہم ساقش
صورت ہر یک عرض انہی بہت
جنیش جفتہ و جفتہ با عرض
در مندس بود چون افسانہ ہا
بود موزون صفہ و صفت و درش
آلت آورد و ستون از بیشہا

گفت شاہ بابہ قنوط عقل نیست
بادشاہ اجز کہ باس بندہ نیست
اگر نبودے معرض را نقل حشر
این عرضہا نقل شد ہون دگر
نقل ہر چیزے بود ہم لاقش
وقت محشر ہر عرض را صفت نیست
بنگر اندر خود کہ تو بودے عرض
بنگر اندر خانہ و کاشانہ ہا
کان فلان خانہ کہ ما دیکم خوش
از مندس آن عرض و اندیشہا

حیث اصل و مایہ ہر پیشہ
جملہ اجزائے جہان را بے عرض
اول مت کر آخر آمد در عمل
میوہ ہا در نہ کر دل اول بود
چون عمل کرد شیخ بر نشاندی
گرچہ شاخ و برگ بخش اول است
پس سرے کہ مغز این افلاک بود
نقل عرض است این بحث مقال
جملہ عالم خود عرض بودند تا
این عرض ہا ارچہ زائید از صور
این جہان یک فکر است عقل کل
عالم اول جہان متجان
چاکرت شاہا خیانت میکند
بندہ ات چون خدمت ثاقتہ کرد
این عرض ابو ہرآن ضمیمہ است طبر

جز خیال و جز عرض و اندیشہ
در نگر حاصل شد جز از عرض
بنیت عالم چنان دان را زل
در عمل ظاہر با حشر می شود
اندر آخر حرف اول خواندی
آن ہمہ از ہر میوہ مرسل است
اندر آخر خواجہ لولاک بود
نقل عرض است این شیر و شغال
اندرین معنی بیامد اے
وین صور ہم از چہ زائید از فکر
عقل چون شاہ است فکر تہا رسل
عالم ثانی جزائے این آن
آن عرض نہ بخیر و زندان میشود
آن عرض نہ خلعت شد در بند
این زان آن ازین نہ البسیر

غلام نے عرض کیا کہ حضور والا نے دعوے کیا ہے کہ روح ہی حضور حق سبحانہ میں لجا بیگی چیز ہے نہ کہ
اعمال اور دلیل یہ بیان کی ہے کہ اعمال اعراض ہیں والعرض لایقیے زمانین فالاعمال لایقی زمانین اول
جو چیز وہ فون زمانون تک باقی نہیں رہ سکتی وہ موجود ہوتے ہی معدوم ہو جاتی ہے اور جو چیز موجود ہونے
ہی معدوم ہو جاتی ہے وہ قابل نقل نہیں لہذا اعمال قابل نقل و حشر نہیں اور جب اعمال قابل نقل و
حشر نہیں تو وہ باقی رہ بھی نہیں ہو سکتے اور جبکہ اعمال باقی رہ نہیں ہو سکتے تو لامحالہ روح ہوگی کیونکہ پیش

اگر نیلے قابل دہی چیزیں ہوسکتی ہیں یا روح یا اعمال پس جبکہ اعمال نہیں تو ضرور روح ہے۔ اس دلیل کا یہ عقد
 کہ اعمال اعراض ہیں اس خاکسار کو مطلقاً تو تسلیم نہیں ہاں فی انشاء اللہ اولیٰ مسلم ہے اور حضور جو یہ فرماتے
 ہیں کہ اعمال قابل نقل نہیں تو اسکا سبب محض عقل متوسط کی اوسکے اور اک و علم سے ناامیدی اور غمزدگی
 کہ وہ اسکو نہ سمجھ سکے اور نہ سمجھ میں آسکی توقع رہی لہذا اسنے حکم لگادیا کہ اعمال قابل نقل نہیں۔ نیز یہ امر کہ
 جو عرض فنا ہوگئی لوٹ نہیں سکتی۔ بندوں کے لیے یا اوس کن ہے اور اسکا نتیجہ سوائے عوام کی مایوسی کے
 اور کچھ نہیں۔ کیونکہ اوسکے اعمال کا مدار صرف یہی خیال ہے کہ اعمال تو بے جا میں گئے انکی پریشانی ہوگی وغیرہ
 وغیرہ اب اگر یہ کہدیا جاوے کہ اعمال نقل نہیں ہوسکتے تو عوام انکو محض بیکار سمجھ کر چھوڑ بیٹھیں گے اس لیے
 نہ حکم کی نفسہ صحیح ہے اور نہ مصلحت کے لحاظ سے اوسکا اظہار مناسب (بادشاہ جہاز کہ یا س بندہ نیست
 شعر سابق کے مضمون کی تاکید بھی ہوسکتا ہے مگر اولویت تاسیس کی بنا پر مضمون مذکور پر محمول کیا گیا حضور والا
 نے تو نقل اعمال کے امتناع کا دعویٰ کیا تھا۔ مگر تین کتابوں کہ اعمال ضرور منقول و محشور ہونگے۔ کو نہ کہ
 اگر اعمال کے لیے نقل و حشر نہ ہوتا تو وہ گو بوجہ مفید تجلیہ روح ہونے کے بالکل بے سود اور لغو نہ ہوتے لیکن
 معیاریت سزا جزا کے لحاظ سے ضرور فضول اور لغو ہوتے حالانکہ نصوص متوافرہ و متکاثرہ و متواترہ سے
 انکے اس اعتبار سے بھی لغو اور فضول ہونے کا بطلان ظاہر ہے (اس تقریر پر شعر گریہ نوے مرعوض الم
 کا مقصد من جاء بالحسنة کا مواضع ہوگا اور یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ اگر عوام کے اعتقاد میں عرض
 فعل کے لیے نقل و حشر نہ ہوتا تو انکی نظریں احوال و افعال صائب و لغو اور فضول ہو جاتے۔ اور وہ بکو
 چھوڑ بیٹھتے پس اگر اب انکے ذہن میں یہ جمایا جائیگا تو اب بھی یہی نتیجہ ہوگا۔ اس لیے اسکے اظہار میں مصلحت
 نہیں اس تقریر پر یہ شعر مضمون شعر سابق کا تتمہ ہوگا آپ کے اس خیال کا کہ اعمال منقول و محشور نہیں
 ہوسکتے مبنی یہ امر ہے کہ یہ اعراض ہیں اس لیے فانی اور غیر فانی ہیں مگر یہ مبنی ہی غلط ہے۔ کیونکہ اعمال ضرور
 اعراض ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی مٹنے لیتے ہیں کہ اعراض غیر فانی ہیں لیکن یہ یہ کون کہتا ہے کہ
 یہ اعراض بوجہ عرضیت ہی منقول ہونگے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ یہ اعراض دوسرے رنگ میں یعنی رنگ
 جو ہریت میں محشور ہونگے اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ عرض کا حشر برنگ عرض ہی ہوگو محال بھی نہیں (جیسا
 کہ نقل اعراض است این بحث وجدال سے ظاہر ہے) کیونکہ ہر فانی چیز کا حشر اسکا ایک دوسرا وجود ہے
 جو بید کیلئے مغائر ہے۔ پس جو حالت اس وجود کے مناسب ہوگی اسی حالت میں محشور ہوگی کیونکہ گلہ گلہ کا بانگ
 والا اسکے مناسب ہوتا ہے یعنی ہر چیز کے متعلقات اوسکے مناسب ہوتے ہیں اور انہیں سے ایک نقل
 بھی ہے۔ لہذا وہ بھی اوسکے مناسب ہی ہوگی۔ پس قیامت میں ہر عرض کے لیے ایک صورت جو ہری
 ہوگی۔ اور یہ کوئی نامعین امر نہیں کیونکہ ہر عرض کی صورت و ہیئت کے لیے مختلف وجود کے لحاظ سے
 ایک جداگانہ نوعیت ہے۔ کبھی وہ صورت عرضیہ میں ظاہر ہوتی ہے اور کبھی صورت جوہریہ میں۔ دور
 کیونکہ اپنے خود اپنے ہی کو دیکھ لے کہ آپ ایک وقت میں عرض اور زوجین کی حرکات جماعی کی علت
 غائی تھے جو کہ قائم بالذہن اور موجود فی الموضوع تھے۔ اب آپ بصورت جوہری موجود ہیں۔ نیز مکانات

اور عمارت کو دیکھیے کہ انکا وجود اسانوی طرح صرف مهندس اور انجینر کے ذہن ہی میں تھا یعنی کہ فلان گھر جو ہم نے دیکھا تھا بہت عمدہ تھا۔ اسکا صفہ چھت۔ در ب موزون اور مناسب تھے ہم کو بھی ایک ایسی ہی عمارت تیار کرنی چاہیے مهندس کی اس عرض اور اس کے ان خیالات کا اثر یہ ہوا کہ جنگل سے ستون اور دیگر سامان مینا کیا گیا۔ اور ایک روز مکان تیار ہو گیا۔ اور وہ موجودہ ذہنی جو بصورت عرض تھا اب بصورت جو ہری نمودار ہو گیا۔ اور یہ کچھ فن تعمیر ہی پر منحصر نہیں بلکہ اگر غور کیجیے کہ ہر شے کی اصل کیا ہے تو خیال اور عرض اور تصور و فکر کے سوا کچھ نہ نکلتے گی۔ آپ بنظر انصاف اور اتبع ہوئی کو چھوڑ کر سارے عالم کے ایک ایک جزو کو دیکھ جائیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کے تمام اجزائے ہی اشیا سے حاصل ہوئے ہیں جسکو شہرت عرض کے سبب عرض کہا جا سکتا ہے یعنی صور علیہ حق سبحانہ بطرح ہمارے بیان ایک فیے فکر اور ذہن میں اول ہوتی ہے مگر عمل اور وجود خارجی میں مؤخر۔ یون ہی بناو عالم کو ازل میں چھو کہ اسوقت وہ مرتبہ علم الہی میں تھی اور بعد کو اسکا خارج میں وجود ہوا (یہ سمجھئے تو اسوقت میں جبکہ اول فکر کے معنی اول و برتر یاد و فکر الہی ہوں۔ اور دوسرے مصرعہ میں ثبوت عالم بیاد موجدہ تھانہ ہو اور اگر غیبیہ عالم مکیم ہو تو سمجھئے کہ یہ ہونے کے بطرح فکر اول کا وجود خارجی آخر میں ہوتا ہے شیت ایجاو عالم کو بھی ازل میں ایسا ہی چھو کہ اسکا وجود خارجی بھی بعد ہی کو ہوا ہے) اب تم ایجاو عالم کو میوہ دار درخت لگانے کے مثل سمجھو اور دیکھو کہ میوے تصور ذہنی میں اول ہوتے ہیں لیکن خارج میں آخر میں ظاہر ہوتے ہیں جب تم عمل کرتے ہو اور درخت لگاتے ہو تو آخر میں اسی پہلی بات کو دہراتے اور اسکی علت غائیہ پھلون کو جو پہلے ذہن میں موجود تھی اب اسکو خارج میں موجود پاتے ہو۔ پس اگرچہ وجود خارجی میں شاعین۔ پتے۔ جڑ۔ مقدم ہوتے ہیں مگر وجود ذہنی میں مؤخر اور مقصود بالعرض ہیں۔ مقصود بالذات پھل ہے۔ یہ چونکہ اسکو حصول کا ذریعہ ہیں اسلیے انکو مقدم کیا گیا ہے۔ یون جملہ عالم بمنزلہ جڑ اور شاخون و پتوں کے ہے جو کہ وجود خارجی میں مقصود بالطلع اور موصل الی المطلوب الاصلی ہونے کے سبب مقدم ہے۔ اور مقصود صلی اور مغز آفرینش افلاک وغیرہ کا جسکا وجود خارجی آخر میں ہوا وہ عالیناب ہیں خشک لیے لولا کہ لما خلقت الافلاک وارد ہوا ہے فیہ ذکر تو اسقدر اگیا تھا اب پھر اصل مطلب سنو۔ یہ گفتگو اور بحث جو آپ کر رہے ہیں۔ کہ اعراض منقول نہیں ہو سکتے جو کہ عرض ہے خود یہ بحث بھی نقل اعراض ہی ہے۔ اور شیر و گیدڑ جو کہ جو ہر ہیں۔ یہ بھی نقل اعراض ہی ہیں۔ کیونکہ یہ منجملہ اجزائے عالم ہیں اور ہم پہلے بھی بتلچکے ہیں اور اب پھر یاد دلانے ہیں کہ تمام اجزائے عالم ابتدا میں کا عرض ہی تھے جسے کہ قرآن مجید سے بھی یہی ثابت ہے کیونکہ ارشاد ہوتا ہے ہل انی علی الانسان حین من الدھر لم یکن شئیئا ذکور اس سے معلوم ہو چکا ہے کہ عالم اول و وجود خارجی پہلا نہ رکھتا تھا۔ اب سوچو کہ یہ اعراض (جو اہر عالم) کس چیز سے پیدا ہو ہیں۔ صور مثالیہ جو ہر سے اور صور مثالیہ جو ہر سے کس سے پیدا ہو ہیں صور علیہ حق سبحانہ سے ابتدا اس تمام جہان کی اصل علیم و خیر کا ایک علم ہی ہے جس کا عالم سے متعلق ہے۔ اور جو کہ طبع بالعرض ہے۔ اور حق سبحانہ بختلہ بادشاہ کے ہیں اور صورت علیہ بمنزلہ قاصد دن کے جو کہ حصول دعا کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ پس ثابت ہو گیا کہ یہ بحث و

جدال و فیر و مخال سب نقل اعراض ہیں اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کبھی نقل اعراض بصورت اعراض
 ہوتی ہے اور کبھی شکل خواہر نیز اسی سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اعمال بصورت جو ہر یہ مشور و منقول ہو سکتی
 ہیں اور ان کے بصورت اعراض مشور ہونے سے محض انکا عرض ہونا مانع نہیں کیونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے
 کہ عرض بصورت عرضی منقول ہو سکتی ہے۔ ہاں اگر مانع ہے تو کوئی اور علت۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اعراض
 کا بصورت عرض مشور ہونا صرف ممکن ہی نہیں بلکہ فی الجملہ ثابت بھی ہے۔ مثلاً صحف اعمال میں انکا مشور
 ہونا یا بعد عرض اعمال کے مکلفین کے انکو جان لینے کے بعد انکا انکے ذہنوں میں موجود ہونا وغیرہ وغیرہ
 خیر جب یہ ثابت ہو گیا کہ جملہ اجزائے عالم خواہ جو اہر ہوں خواہ اعراض نقل اعراض۔ اور عالم کے دھن
 ہیں ایک اول جو کہ مقام امتحان و آزمائش ہے دوسرا آخر جو کہ مقام جزا و سزا ہے۔ پس جبکہ اس عالم کے
 اشیاء خواہ جو اہر ہوں یا اعراض۔ نقل اعراض ہیں تو اس عالم میں نقل اعراض بصورت اعراض و جو اہر
 کیوں محال ہو گئی اور یہ احتمال کہ وہ عالم جزا و سزا ہے ایسے ایسا نہیں ہو سکتا سو یہ ایک بے سود احتمال
 ہے۔ ہم تعین عالم جزا و سزا میں بھی اس قسم کی نقل دکھائے دیتے ہیں۔ چنانچہ آپکا ایک خادم خیانت
 کرتا ہے۔ اور وقت نماز اس خیانت کا ظہور زنجیر اور جیل خانہ کی صورت میں ہوتا ہے۔ حالانکہ خیانت عرض
 ہے اور زنجیر و جیل خانہ جو ہر۔ یوں ہی آپکا ایک غلام عمدہ خدمت کرتا ہے جو کہ عرض ہے تو کیا وقت مجازاۃ
 اور سزا ظہور خلعت کی صورت میں نہیں ہوتا۔ جو کہ جو ہر ہے ضرور ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ اسکا عالم جزا و
 سزا ہونا بھی اس نقل سے مانع نہیں ہے بلکہ دو شعرون کی ایک تقریر تو یہ تھی۔ دوسری تقریر یہ ہے
 کہ آپ کا ایک خادم خیانت کرتا ہے اور اس کے سبب آپ اس کے لیے اول اپنے ذہن میں زنجیر و جیل خانہ
 تجویز کرتے ہیں جو کہ عرض ہے پھر اس سزا کا ظہور ہوتا ہے تو وہ سزا جو اول عرض تھی زنجیر و جیل خانہ ہو جاتی
 ہے جو کہ جو ہر ہیں۔ علیٰ ہذا آپکا ایک غلام عمدہ خدمت کرتا ہے اور آپ اسکی جزا میں اس کے لیے خلعت تجویز
 کرتے ہیں جو کہ اب تک عرض ہوتی ہے تو کیا وقت مجازاۃ وہ عرض خلعت اور جو ہر نہیں بن جاتی الخ پس
 خلاصہ کلام یہ کہ جو ہر سے عرض پیدا ہوتی رہتی ہے اور عرض سے جو ہر۔ اور یہی سلسلہ چلا جاتا ہے اور
 اسکی مثال ایسی ہے جیسے انداز پر ند کہ ہند سے انداز پیدا ہوتا ہے اور انداز سے ہند۔ تو نقل جو اہر
 بصورت اعراض ناممکن۔ اور نہ اعراض کا بصورت جو اہر منقول ہونا۔ پس یہ دعوے کہ نقل اعراض اعمال
 ناممکن ہے بالکل غلط ہے وقت عرض کے بصورت جو ہر نمودار ہونے اور جو ہر کے بشکل عرض ظاہر ہونے
 امتناع کا مدار ذاتیت جو ہریت و عرضیت الخ جو ہر والاعراض پر ہے۔ لیکن اس اصل پر کوئی دلیل قائم
 نہیں محض دعوے ہدایت ہے۔ پس حکم کو گناہش ہے کہ وہ اس دعوے کو تسلیم نہ کرے۔ بلکہ کہے کہ
 یہ ہدایت۔ ہدایت وہم ہے۔ نہ کہ ہدایت نقل۔ صوفیہ تو اس ہدایت کو ہدایت دہم جاتی ہیں۔ بعض
 اہل ظاہر جیسے محقق و دانی وغیرہ بھی اسکو ہدایت دہم ہی مانتے ہیں۔ اور اعمال کے قیامت میں شکل جو اہر
 نمودار ہونیکو تسلیم کرتے ہیں۔

اگت شام شہنشاہ چین گیر المردین عرصہ لے تو یک جو ہر تراز

یادشاه نے کہا اچھا یونہی۔ اگرچہ اس سے اعراض پیدا ہوتے ہیں اور اعراض سے جو اس لیے اعراض محال سے بھی جو اس پر اعمال پیدا ہوتے ہیں مگر ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ تقاریر اعمال سے تو کوئی جو ہر پیدا نہیں ہو سکتا خدا کے سامنے کیا ایک چاہے۔ اگر پیدا ہوا ہو تو دکھاؤ کہاں ہے۔ شرح تفسیری گفت شایا آخر یعنی کہ غلام نے کہا کہ اے بادشاہ سو سے (عام لوگوں کی عقل کے نام امید ہوئی کہ اور کوئی توجہ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اعراض کو نقل نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ اسکے قائل ہونگے تو پھر عام لوگ تو بالکل ناامید ہی ہو جائیں گے۔

یادشایا آخر یعنی کہ اے بادشاہ (اسکا قائل ہونا کہ جو عرض کے گیا پھر واپس ہونا لائیں ہے بحر اس کے کہ بندہ کو ناامید کرنا والا ہے اور کوئی توجہ نہیں ہے۔

مگر بنوڈ کے آخر یعنی اگر اعراض کے لیے نقل نبوتی تو تمام اقوال باطل اور افعال فضول ہو جاتے۔ اس لیے کہ جب ہمارے ہونے کے بعد فوراً فنا ہو گئے تو پھر کس پر لپکے لہذا اسکے تو قائل نہیں ہو سکتے مگر اعراض اعمال منتقل ہونے اور انکا منتقل ہونا تو ممکن ہو گیا۔ اب رہا یہ کہ اسکے معروض و موزون و منقول ہونے کی کیفیت کیا ہوگی لہذا آئیے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

ایک عرضہا آخر یعنی تمام اعراض کی نقل دوسرے طریقہ سے ہوگی۔ اور ہر فانی کا حشر ایک دوسرے کو ن سے ہوگا۔ کہ جو اسکے پہلے عرضیت یا جو ہر بیت کے مناسب بھی ہوگا۔ نقل شہر خیر کے آخر یعنی نقل ہر چیز کا اسکے لائق ہی ہوگا جیسے کہ گلہ کے لائق اسکا سائق ہوئے۔ پس ہر طرح انکا حکم بھی انکے مناسب اور لائق ہی ہوگا۔

وقت محشر آخر یعنی حشر کے وقت ہر عرض کی ایک صورت ہوگی اور ہر ایک کے عرض کی صورت کے لیے ایک نوبت ہو کر رہتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہر اس شے کے لیے جو اس وقت عرض ہے مراتب اور نوبتیں مختلف ہوتی ہیں۔ جو شے اس وقت جو ہر ہے وہ کسی وقت میں عرض بھی اور جو اس وقت عرض ہے وہ کسی وقت جو ہر تھا اس لیے کہ جعفر جو اس پر موجود ہیں یہ سب مرتبہ علم الہی میں اعراض تھے۔ اور جعفر اعراض میں یہ سب حق تعالیٰ کے یہاں تھا ہر شے جیسے کہ حدیث ہے کہ لما خلق اللہ الرحم قامت قنات ہذا مکانا لعاذک من القطیعة لہذا معلوم ہو گیا کہ صلہ رحم جو ایک عرض ہے ایک وقت میں جو ہر تھا جو کہ بولتا تھا اور کھڑا ہوتا تھا۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ یہ سلسلہ ہر طرح جاری ہے۔ کہ جو اس سے اعراض اور اعراض سے جو اس سے کہتے ہیں لہذا اگر ہر طرح اعراض احمال کو بھی مان لیا جاوے تو کیا خرابی ہے۔

مگر اندر آخر یعنی اپنے اندر دیکھو کہ اول تم خود عرض تھے ایک جنت کی دوسرے کے ساتھ جنس کی غرض کی وجہ سے تھی۔ مطلب یہ کہ اول مان یا پ کا ایک خیال تھا اور دوسری وجہ سے ایک حرکت انھوں نے کی لہذا اس خیال سے تم پیدا ہو گئے تو تم خود ایک مرتبہ میں عرض تھے جو کہ اب جو ہر بنے تھے ہو اور آخر حکم بھی اسکے تو قائل ہیں کہ ہر شے جب کہ موجود فی الذہن ہوتی ہے تو اسکا وجود اور ہوتا ہے۔ اور جب موجود فی الخلق ہوتی ہے تو اسکا وجود اور ہوتا ہے۔ پہلے وہ موجود فی رموز صریح تھی اور خارج میں اگر ہر چیز

فی الموضوع ہو گئی پس نسبت کہ ذہن کو خارج دنیائے محلی نسبت خالی دنیا کو خارج آخرت سے ہو
در اعمال اسوقت موجود لانی الموضوع ہیں اور قیامت میں موجود فی الموضوع ہو جاویں گے تو کیا استحالہ ہے
یہاں سے امثال و نظائر بیان فرما رہے ہیں اور آگے بھی امثال ہی میں فرماتے ہیں کہ۔
تیکر اندر آخر۔ یعنی کہ مگر وہ ہیں اور مخلوق میں دیکھو کہ وہ اخیر کے ذہن میں مانند انسان کے تھے کہ وہ فلاں
مگر جو ہم نے بھی طرح دیکھا ہے وہ موزوں دیا اور اور چھٹ اور دواڑہ تھا۔ مطلب یہ کہ اول انجینیر کے ذہن میں
اس طرح آتا ہے کہ فلاں مکان جو دیکھا ہے اس کے مطابق بنانا چاہیے پس وہ صورت ذہنیہ صورت حاصل
کے پھر ہر بناتی ہے۔

از ختمندس آخر۔ یعنی انجینیر کے نزدیک تو وہ صرف تخیلات اور سوچ ہی تھے پھر اس سے جنگو میں سے
آلات کو جمع کیا اور ستون کو اور اس سے ایک عمارت کھڑی کر دی تو یہ سب سبق بالعرض ہیں۔
چندیت حاصل آخر۔ یعنی کہ ہر پختی اور پیشہ کی اصل کیا تھی سوائے خیال اور عرض اور تفکرات کے مثلاً
یہ کہ اس طرح کہا وینے اور اس طرح مال حاصل کرینے یہ سب اعراض ہی ہیں۔
جملہ اجزائے آخر یعنی تمام اجزائے عالم کو بے عرض (نفسانی) کے دیکھو تو معلوم ہو گا کہ سوائے عرض کے
اور کچھ بھی حاصل نہیں یعنی سب چیزیں سبق بالعرض ہوں گی۔

اول فکر آخر۔ یعنی (جو شے کہ فکر میں) اول (تھی وہ) عمل میں آخر میں آئی اسی طرح عالم کی نسبت
میں سمجھو کہ وہ بھی اول قصد و ارادہ حق تعالیٰ میں آیا اس کے بعد وجود ہوا پس وہ ارادہ و قصد حق تعالیٰ
کا بھی کالعرض یعنی عرض کے مثل ہے اس لیے کہ عوارضات و جہا ہر تو صفات ممکن سے ہیں باری تعالیٰ میں پائی
نہیں جاتیں۔ اس لیے یہاں مثل عرض کے کہیں گے۔ آگے اول فکر آخر آمد و عمل کے نظائر پیش کرتے ہیں کہ۔
میوہ یا آخر۔ یعنی کہ دل کی فکر اور سوچ میں اول میوہ ہوتا ہے اور عمل میں سب سے آخر میں ظاہر ہوتا ہے
مطلب یہ کہ جب کوئی باغ وغیرہ لگاتے ہیں تو سب سے اول یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کا پھل کھا وینے اسکے
بعد تمام کام اس کا لگانا اور اس کی پرورش کرنا وغیرہ وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر جب وہ پرورش پا جاتا ہے تب وہ
پھل لانا ہے پس دیکھو فکر میں سب سے پہلے آیا تھا اور وجود میں سب سے بعد میں حاصل ہوا۔

چون عمل آخر یعنی جبکہ شے بننے کا کام کیا اور درخت کو لگادیا تو آخر میں اول حرف کو پڑھا۔ مطلب یہ کہ
جب مجھے میوہ کا خیال آیا تو اس کے واسطے درخت لگایا اور اس کی پرورش وغیرہ ہوئی۔ اس کے بعد اس
میوہ کے خیال کو سب سے آخر میں حاصل کیا۔ اور اس کا ثمرہ بالکل آخر میں ملا۔ حالانکہ خیال شروع
میں پیدا ہوا تھا۔

گرچہ شاخ آخر۔ یعنی اگر شاخ اور پتے اور چتر سب اول میں ہیں مگر یہ سب میوہ کے واسطے بھیجے گئے ہیں اصل
مقصود تو میوہ ہی ہے۔ اور سب تابع ہیں۔

پس سر کے آخر یعنی وہ سردار کہ ان افلاک کے مفرز اور مقصود تھے تو آخر میں آئے اور اسے سردار
(کہ جلی شان میں) لولا کہ (کہا گیا ہے) ہوئے۔ بہ مضمون اگرچہ اس قبیل سے نہیں لیکن چونکہ اسی مثل تھا

اسیہ بیان بھی لے آئے ہیں کیونکہ بیان اسکا ہے کہ جسے کہ مقصود ہوتی ہے وہ بعد میں حاصل ہوا کرتی ہے اور اس کے تواضع پہلے ہوا کرتے ہیں پس اسی طرح حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ باعث تکوین عالم ہیں سب کے بعد میں تشریف لائے ہیں جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ پہل مقصود بعد ہی کو حاصل ہوا کرتا ہے اور حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عالم ارواح ہیں سب سے پہلے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اول ما خلق اللہ نور نبی یا یہ کہ آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے میرا نور پیدا فرمادیا تھا اور آدم ابھی مٹی اور پانی ہی میں تھے پس معلوم ہوا کہ اولیت من وجہ اور آخریت من وجہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے۔

نقل اعراض است الخ۔ یعنی کہ یحیث ومقال (جو کہ اس وقت ہو رہی ہے) بھی اعراض کا نقل ہی ہے۔ اور یہ شیر اور گیدڑ بھی سب نقل اعراض ہی ہے اسلئے کہ ہر شے کا وجود خارجی مسبوق بالعدم ہے۔ اور اس عدم میں قصد حق تعالیٰ تخلیق کا تھا لہذا اول تمام عالم کا عرض تھا اور اب وہی چیزیں جو اب ہیں۔

بحکمہ عالم الخ۔ یعنی کہ تمام عالم پہلے عرض تھا بیان تک کہ اس معنی میں آیت ہل اتی علی الانسان الخ آئی ہے۔ مطلب یہ کہ جقدر عالم میں کوئی بات ہیں وہ سب کے سب مسبوق بالعدم ہیں اسلئے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہل اتی علی الانسان عین من الدھر لم یکن شیئاً مذکور یعنی کیا انسان پہ ایک ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ کچھ بھی نہ تھا تو دیکھ لو کہ انسان پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بھی معدوم ہوتا ہے۔

این عرضہا الخ۔ یعنی یہ اعراض کمان سے پیدا ہوئے۔ صورتوں سے پیدا ہوئے۔ اور وہ صورتیں کس شے سے پیدا ہوئیں۔ ان ہی تفکرات سے لہذا معلوم ہوا کہ یہ سلسلہ سطر جاری ہے کہ اعراض سے جواہر اور جواہر سے اعراض بنا کرتے ہیں تو دیکھو اصل میں عرض تھا وہی جو ہر ہو جاتا ہے۔

این جہان الخ۔ یعنی سارا جہان عقل کل (یعنی حق تعالیٰ) کی ایک فکر (کائنات) ہے اور عقل تو مثل بادشاہ کے ہے اور تفکرات مثل رسولوں کے ہیں مطلب یہ کہ ساری دنیا صرف حق تعالیٰ کے ایک خیال اور قصد کا ظور ہے۔ جو کہ کا عرض ہے۔ اسی سے یہ جواہر بنے ہیں۔

عالم اول الخ۔ یعنی عالم اول تو یہ جہان امتحان (یعنی دنیا) ہے اور عالم ثانی وہ اوکی اور اوکی جزا اور بدلہ ہے مطلب یہ کہ یہ جہان تو جہان امتحان ہے اس میں جو اعمال اچھے یا بُرے ہونے وہ سب کے سب بصورت جواہر باقی رہیں گے ورنہ پھر ثواب وعقاب ہی کس ہوگا۔

تجا کرت شاہ الخ۔ یعنی کہ اسے بادشاہ آپکا تو کرخیاخت کرتا ہے (پس اس وقت آپ کے دل میں یہ آتا ہے کہ اسکو زنجیر میں باندھ کر قید کرنا چاہیے۔ پس) یہ عرض (جو کہ آپ کے دل میں خیال زنجیرہ زندان تھا) خود زنجیرہ زندان کی شکل میں ہو جاتا ہے۔ لہذا دیکھ لو کہ اول عرض تھا اور وہی عرض اب جو ہر ہو گیا۔

مبتدہ است الخ یعنی جب تیرا غلام کوئی عمدہ خدمت کرتا ہے (اور اس وقت تمہارے قلب میں اسکو حرکت دینے کی آئی) تو کیا وہ عرض (جودل میں ایک خیال تھا) مقابلہ میں خلوت نہیں ہو گیا یعنی دیکھ وہ خیال عرض تھا اور پھر اوسى سے وہ خلوت جو کہ جوہر ہے ظاہر ہو گیا اور نیکیا اور اسکو مل گیا این عرض الخ۔ یعنی کہ یہ عرض جوہر کے ساتھ (ایسا ہے جیسا کہ) بیضہ اور پرندہ کہ یہ اوس سے پیدا ہوتا ہے اور وہ اوس سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ قرآن شریف میں ہے کہ یخرج کچی من لبت و یخرج المیت من احمی۔ اسکی تفسیر بیضہ اور طائر کے ساتھ کی گئی ہے پس حاصل اس تقریر کا یہ ہوا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ اعمال بالکل بیشی ہی نہونگے یہ تو غلط ہے وچان معروض و موزون اعمال ہی ہونگے ہاں انکی صورت بدل جاوے گی اور یہ اعراض سے جوہر ہو جاوے گی۔

گفت شاہنشاہ الخ یعنی کہ بادشاہ نے کہا کہ اچھا اسطرح فرض کرو مگر تیرے ان اعراض نے تو ایک بھی جوہر پیدا نہ کیا مطلب یہ کہ خیر اسکو تو ہم مان گئے مگر یہ ماننا صرف تقلیدی اور عقلی ہے ہم چاہتے ہیں کہ حاضری کو مستغیل بوجہ ہوتے ہوئے دیکھیں پس اگر تیرے اعراض اعمال جوہر ہوتے ہیں تو کھلا کہ کہیں نماز پڑھی ہو اور وہ جوہر ہو گئی ہو۔

شرح حبیبی

گفت مخفی دشت بہت آتر خرد	تا بود غیب این جهان نیک بد
زانکہ گر پیدا شدے تمکال فکر	کافر و مومن تکلفے جز کہ ذکر
پس عیان بودے غیب شاہین	نقش دین و کفر بودے جز بین
کے درین عالم ثبت و متکبر بودے	چون کسے راز ہر تہہ خبر بدے
پس قیامت بودے این دیکھا	در قیامت کہ کند جرم و خطا

غلام نے کہا کہ خدائے عظیم نے انکو ابھی پرودہ عدم میں چھپا رکھا ہے۔ ابھی پیدا ہی نہیں کیا قیامت کو پیدا کر گیا یا یہ کہ پیدا کر دیے گئے مگر نظرون سے پوشیدہ ہیں (والثانی ارجح) تاکہ یہ عالم اعمال نیک بد عالم غیب رہے اور امتحان مقصور ہو۔ کیونکہ اگر صورت عیانہ کا کہ مچلہ اعمال ہیں ظہور ہوتا تو جواب میں یا کافر ہیں سب ذکر اشرہ ہی کرتے۔ اور مومن ہوتے۔ نیز اسوقت یہ عالم عالم شہادت ہوتا۔ نہ کہ عالم

غیب اور دیندار کا دین اور کافر (اگر بالفرض موجود ہوتا تو اس) کا کفر یوں ظاہر و آشکار ہوتا جیسے پیشانی پر لکھا ہوا ہو اور اس عالم میں کب بت ہوتے اور کب بت لگے اور کیسے دین کے ساتھ استہزاء کی مجال کسی ہوتی۔ اس بنا پر یہ ہماری دنیا ہی قیامت ہو جانی اور کوئی جرم ہی نہ کر سکتا۔ کیونکہ قیامت میں جرم کو ن کرتا ہے۔

شرح جلیبی گفت مخفی الخ۔ یعنی اوس غلام نے کہا کہ اوسکو عقل دکل یعنی حق تعالیٰ نے مخفی رکھا ہے تاکہ اس جان کا نیک و بد پوشیدہ اور مخفی رہے۔ مطلب یہ کہ جیسا ہم نے بتایا ہے یہ چونکہ عالم امتحان ہے اس لیے اسکے اندر سب نیک و بد مخفی رکھا گیا ہے۔

زائد کہ گر پیدا الخ۔ یعنی اس لیے کہ اگر تفکرات کے اشکال ظاہر ہو جائیں گے تو کافر و مومن سب کے سب سوائے ذکر اللہ کے اور کچھ بھی نہ کہتے مطلب یہ کہ اگر ان اعراض اعمال کی غفلت ظاہر ہو جائے کہ تین جس سے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ بڑے اور یہ اچھے ہیں تو پھر مومن و کافر سب کے سب اللہ ہی کی یاد میں رہتے اس لیے کہ سب کے سب دیکھ لیتے کہ اس کا یہ ثمرہ ہے اور اس کا یہ ثمرہ ہے پس سب کو معلوم ہو جاتا اور ان کے بارے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ اور یہ عالم غیب نہ رہتا۔

پس عیان بودے الخ۔ یعنی یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں نہ کہ غیب رہیں مگر شاہ دین۔ اور نقش کفر کا اور ایمان کا ہر شخص کے ماتھے پر ہوتا۔ یعنی ظاہر ہو جاتا تو پھر یہ دنیا عالم غیب نہ رہتا۔ بلکہ عالم مشاہدہ ہو جاتا تا ہر نظر میں یہاں شبہ ہوتا ہے کہ جب سب کی حالت ظاہر ہو جاتی اور ہر شخص کو معلوم ہو جاتا کہ میں دوزخ میں جاؤں گا یا جنت میں تو پھر وہ سارے کے سارے ذکر اللہ میں کون مشغول ہو تو جیسا کہ مولانا فرماتے ہیں بلکہ جو دوزخی ہونگے وہ تو یابوس ہو کر سب ذکر وغیرہ چھوڑ دیتے اور جو مومن ہونگے وہ بے فکر ہو کر سب چھوڑ بیٹھیں گے جواب اس کا یہ ہے کہ باوجود اس ظہور کے بھی ذکر اللہ ہی میں اس طرح مشغول رہیں گے اور اس طرح اعمال حسن کرنے جیسے کہ اب قیامت میں باوجودیکہ سب کو اپنی اپنی حالت معلوم ہو جائے گی مگر کفار پھر بھی الفاظ ایمان کہیں گے کہ شاید قبول ہو جائے حالانکہ وہ کنا بالکل فضول ہو گا پس اس طرح اگر دنیا میں معلوم ہو جاتا تو اس وقت بھی یہی حالت ہوتی۔ اور جو لوگ کہ مومن ہوتے وہ ترقی دیتی کیلئے ذکر اللہ میں مشغول ہوتے۔ خوب سمجھ لو۔

تکے درین الخ۔ یعنی پھر اس عالم میں بت اور بت لگ کر کب ہوتے۔ اور کیسے مسخرہ پن کی کب مجال ہوتی پس قیامت الخ۔ یعنی پس ہماری یہ دنیا قیامت ہو جاتی (اور عالم امتحان نہ رہتا) اور قیامت میں کون جرم خطا کرتا ہے۔ لہذا یہاں بھی سب نیکو کار ہی ہوتے مگر چونکہ یہ عالم امتحان تھا اس لیے حق تعالیٰ نے ان چیزوں کو پوشیدہ رکھا۔ اور ظاہر نہیں فرمایا۔

شرح جلیبی

گفت شہ پوشیدہ پاداش بد | لیک ز عامہ نہ از خاصان خود

گریدامی فکرم من یک امیر
حق بمن نمود پس پادشاه کار
تو نشانے ده که من د اتم تمام

از امیران خفیه دارم نر وزیر
در صور ہائے علم اصد ہزار
ماہ را بر من نمی پوشد غمام

بادشاہ نے کہا کہ بے شک حق سبحانہ نے میرے (اور اچھے) اعمال کی سزاؤں (اور جزاؤں) کو بخشی کیا ہے لیکن حوام سے نہ کہ خواص سے۔ دیکھو اگر میں کسی امیر کو بچاؤں تو دیگر امرا سے کبھی کرتا ہوں مگر وزیر سے نہیں چھپاتا۔ لہذا حق سبحانہ نے بہت سے کاموں کی (جزاؤں) و سزاؤں مجھے لاکھوں غلوں کی صورت کے ضمن میں منکشف کی ہیں اب تو مجھے اپنے اعمال کی صورتیں دکھلا کیونکہ میں میرے اس جمل میں نہیں آسکتا کہ حق تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے اور ظاہر نہیں کرتا۔ ورنہ یہ ہو جاوے اور وہ ہو جاوے اور ہاتھ اب حقیقت کو ابرائیس مجھ سے نہیں چھپا سکتا۔

اگفت پس از گفت من مقصود چیست
چون تو میدانی کہ انچه بود چیست
علام نے کہا پہلے تو یہ فرمائیے کہ جب آپ حقیقت حال پر مطلع ہیں اور صور اعمال سے واقف ہیں تو مجھ سے بیان کرانے اور نقل اعراض کو ثابت کرنے سے کیا مقصود تھا۔ اپنے اعمال کے صورتیں دکھانے یا نہ دکھانے کا قصہ تو الگ رہا۔

اگفت شہ محبت در اظہار جان
انچه میدانت تا پیدا نکرد
یک زمان بیکار نتوانی نشست
این تقاضا ہائے کار از بہر آن
پس کلابہ تن یکبار ساکن شود
تاسہ تو شد نشان آن شش
این جان آن جان ز اند ابد
چون اثر ز اند آن ہم شد سبب
این بہا نسل بر نسل است لیک

انکہ دانستہ بروں آید عیان
بر جان تھاویج طلق و درد
تا بدی یا نیکی از تو بر سخت
شد موکل تا شود سرت عیان
چون سر رشتہ ضمیرش می کشد
بر تو بیکاری بود چون جان کنش
ہر سبب مادر اثر از وے ولد
تا بز اند او اثر ہائے عجب
دیدہ باید منور نیک نیک

بادشاہ نے کہا کہ بے شک مجھے حقیقت معلوم تھی مگر تیری زبان سے ادا کرنا انداز نظر تھا۔ یہاں جو بحث میں ملکہ
سنت اللہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے علم پر اتقان نہیں کرتے بلکہ اپنی معلومات کا اظہار چاہتے ہیں چنانچہ عالم
کے پیدا کرنے میں ایک مصلحت یہ بھی ہے کہ جو کچھ معلوم ہے وہ ظاہر ہو جاوے اس لیے مسبات کو اسباب
سے وابستہ کر دیا ہے چنانچہ جو کچھ وہ جانتا تھا اگر اس کو ظاہر کرنا چاہتا تو عالم پر درود نہ کی تکلیف قائم
نکرتا۔ اس کے قائم کرنے میں یہ مصلحت ہے کہ وہ چار آدمی جمع ہوں۔ اور خبر ہو جاوے کہ فلاں کے فلاں
کچھ پیدا ہوا ہے نیز تو تھوڑی دیر بھی بیکار نہیں بیٹھ سکتا بلکہ کچھ نہ کچھ خواہی ہو خواہ بدی کر یا ضرور نہ ہوتا
ہے یہ کام کا تقاضا تیرے اندر کیوں پیدا کر دیا۔ اس لیے کہ وہ بائیں جو تیرے اندر مضمر ہیں اور جن کو حق سبحانہ
خوب جانتا ہے ظاہر ہو جائیں۔ پس جبکہ تیرے دل کی دور حق سبحانہ نے اپنے قبضہ میں لے رکھی ہے اور
اس کو وہ کھینچتا رہتا ہے۔ تو پھر تیرے بدن کا چرخہ ساکن کیوں کر رہ سکتا ہے وہ تو ہمیشہ چلتا ہی رہے گا اور اس
شش کی علامت یہ مقرر کی ہے کہ جب تو خالی بیٹھتا ہے تو مجھے اندھن ہوتی ہے۔ اور خواہ مخواہی چاہتا
ہے کچھ کرے۔ اور بیکاری تیرے لیے جانتی کھیر تکلیف دہ ہوتی ہے۔ عرض کہ اپنے معلومات کے اظہار
کے لیے حق سبحانہ نے عالم پیدا کیا اور اس کے اندر ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ رشتہ سببیت
و سببیت میں منسلک کر دیا۔ اسی لیے عالم میں خواہ یہ عالم ہو خواہ وہ۔ مسبات اپنے اسباب سے پیدا
ہوتے رہتے ہیں۔ اور ہر سبب مان ہوتا ہے اور سبب اس کا کچھ جب اس اثر سبب کے کچھ پیدا ہوتا
ہے تو پھر وہ بھی سبب بن جاتا ہے۔ اور اس سے دیگر عجیب عجیب اسباب پیدا ہوتے ہیں یوں ہی یہ اسباب
نسل در نسل چلے آتے ہیں مگر ان کے دیکھنے کے لیے بہت روشن آنکھ کی ضرورت ہے۔

اگر بدیدار نہ ہو تو کسے نشانے یا ندید
ایک ما را ذکر آن دستور نیست

شاہ باو در سخن ایچار سید
اگر بدیدار نہ ہو تو کسے نشانے یا ندید

خیر بادشاہ کی گفتگو کا سلسلہ اس غلام کے ساتھ یہاں تک پہنچا اور امتحان کی وجہ بتلائی نشان اعمال
دیکھا یا نہیں دیکھا اس سے بحث نہیں اگر اس بادشاہ نے صور اعمال کو دیکھ لیا ہو تو کچھ عجیب نہیں لیکن
ہمارا قاعدہ نہیں کہ غیر ضروری باتوں کے پیچھے پڑیں اور انکو ذکر کریں۔
شرح تفسیری گفت شہ اخ۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ بے شک حق تعالیٰ نے جسے بد کو پوشیدہ
رکھا ہے لیکن عام میں لوگوں سے پوشیدہ رکھا ہے۔ اپنے خاص لوگوں سے پوشیدہ نہیں رکھا۔ اس لئے میں
بطور حدیث بالغتہ کے بادشاہ نے یہ کہا کہ چونکہ خاص لوگوں سے مخفی نہیں اور میں بھرا اللہ خاص لوگوں سے
ہوں میں تو مجھے اپنے اعمال کو جاہر نہ ہوئے دکھا۔

گر بدیدار نہ ہو تو کسے نشانے یا ندید
ایک ما را ذکر آن دستور نیست

وزیر سے بس اس طرح متعالی بھی اپنے خاص لوگوں سے ظاہر نہ ہوتے ہیں۔
حق میں بنو د اخ۔ یعنی کہ مجھے حق تعالیٰ نے اعمال کے بدلے دکھلا دیے ہیں لاکھوں اعمال کی صورتوں
میں۔ لہذا تو بھی مجھے اپنے اعمال کو جاہر نہ ہوئے دکھلا۔ یہاں سے بھی اس بادشاہ کا عارف کامل ہوتا

معلوم ہوتا ہے۔

تو نشانے وہ اٹھنے کے کوئی نشانی بتا کہ جس سے میں پوری طرح (دیری حالت کو) جان لوں۔ اور بادل میرے اوپر چاند کو پوشیدہ نہیں کرتا۔ مطلب یہ کہ یہ عوارضات ظاہری مجھے حقیقت بینی سے روکتے نہیں ہیں۔ لہذا تم کوئی نشانی ایسی بتاؤ کہ جس سے مجھے مختاری پوری کیفیت معلوم ہو جاوے۔

گفت پس اٹھنے کے اس غلام نے کہا کہ پھر میرے ہی کہنے سے کیا مقصود ہے۔ جبکہ آپ کو معلوم ہے جو کچھ کہتا یا ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کو خبر ہے تو میرے کہنے ہی کی کیا ضرورت ہے۔

گفت شہ اٹھنے یعنی بادشاہ نے کہا کہ جہان کے ظاہر کرنے میں یہ حکمت تھی کہ جو چیز کہ جانی ہوئی تھی (ظہارِ تعالیٰ میں) وہ ظاہر ہو جاوے پس جب کہ سنت اللہ بھی اظہار ہی پر جاری ہے حالانکہ حقائق کو سب معلوم تھا کہ وہ دوزخی ہے اور وہ جتنی ہے مگر جتنک کہ ظاہر طور پر دکھلا نہیں دیا۔ اس وقت تک لیکو نماز اجزا نہیں دی۔ پس اگر مجھے بھی معلوم ہے مگر تو بیان کر۔

انچر میدا سنت اٹھنے یعنی جو کچھ حق تعالیٰ جانتے تھے جب تک کہ اس کو پیدا کر لیا اس وقت تک جہان پر کسی قسم کی تکلیف نہیں رکھی طلق درودہ کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ باوجودیکہ حق تعالیٰ جانتے تھے مگر پھر بھی سکون پیدا اور ظاہر فرما کر پھر اوپر کسی قسم کی بدی و تکلیف اور سزا و جزا رکھی۔

لیکن ان بیکار اٹھنے یعنی ایک گھڑی بھی تم بیکار نہیں بیٹھ سکتے کہ تم سے کوئی بدی یا نیکی ظاہر نہو۔ این تقاضہ ہائے اٹھنے یعنی یہ کام کا تقاضا ایسے مسلط ہو گیا ہے تاکہ وہ کام ظاہر ہو جاوے۔ لہذا معلوم ہوا کہ اظہار ہی میں فائدہ نہیں اسی وجہ سے سنت اللہ بھی اس طرح جاری ہے پس تو بھی ظاہر کر اور نشانی دکھا۔

پس کلام اٹھنے یعنی یہ بدن کا چرخہ کب ساکن ہو سکتا ہے جب اس کے تانے کو دل کھینچ رہا ہو مطلب یہ کہ جب اندر سے افعال کا تقاضا ہو رہا ہے تو پھر بغیر ان افعال کے صادر کیے ہوئے کیسے چین لے سکتا ہے کلام چرخہ۔

تاسنتہ تو شد اٹھنے یعنی مختار اضطراب اس کسش کی نشانی ہے کہ پھر بیکاری جان کنندی ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ کوئی کام کرے لہذا یہ دل کا گھبراہٹ اس کسش اندرونی کی دلیل ہے کہ جس سے افعال ظاہر ہوتے ہیں۔

این جهان اٹھنے یعنی کہ یہ جہان اور وہ جہان ہمیشہ (اسباب کو) پیدا کرتا ہے اور ہر سبب (مثل ان کے) ہے اعداد و سکا اثر اسکے ولد کی طرح ہے اس جہان عالم غیب کا ہمیشہ ہونا تو ظاہر ہے کہ لا تقف عند حد ہے لیکن اس جہان کو ہمیشہ کدیا جو طول زمانہ کے ہے مطلب یہ کہ اسباب سے ہمیشہ اثر ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ غرض کہ عالم کا یہی سلسلہ ہے۔

چون اثر اٹھنے یعنی جبکہ اثر پیدا ہوا تو وہ بھی (کسی اور کا) سبب ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے عجیب اثر پیدا کرتا ہے۔

آپ سیدھا المرنے کہ یہ اسباب سب اس طرح نڈا بن سلا ہیں کہ ایک دوسرے سے پیدا ہوتے ہیں لیکن
انے دیکھنے کے لیے خوب اچھی طرح منور آنکھ کی ضرورت ہے کہ جس سے معلوم ہو سکے کہ اسباب آپس میں کس طرح
متبادل ہوتے ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شاہ باوا آخر یعنی بادشاہ اوس غلام کے ساتھ باقوتین یہاں تک پہنچا اب اسے کوئی نشان اس غلام
سے دیکھا یا نہیں دیکھا اسکی بہن خبر نہیں۔

اگر تلمیذ آن آخر یعنی اگر اوس بادشاہ طالب نے دیکھ لیا ہو تو کچھ بعید بھی نہیں ہے۔ لیکن ہکواؤس کے
پاکیزگی اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک جو گفتگو ہی ہے یہ تو اوس غلام بد صورت کے ساتھ تھی آگے اوس
غلام خوب صورت سے گفتگو کا ذکر ہے۔ جسکو کہ پہلے نہانے کو روانہ کر دیا تھا۔ اب وہ حضرت تشریف لائے
ہیں۔ فرماتے ہیں کہ

شرح حبیبی

باز پرسیدن حال آن غلام

سوئے خویش خواند آن شاہ ہمام
بس لطف و ظریف و خوب رو
تا ازین دیگر شود او با خبر
بعد از ان گفت ای چہ ماہ اندام ظلم
نیکوئی نیکوئی نیکوئی نیکوئی
کہ بھی گوید برائے تو فلان
دیدت ملک جہان ارزیدہ

چون ز گرمایہ بیامد آن غلام
گفت صحا لک نعیم و الم
پس سوئے کارے فرستاد آن گر
پیش بنشاندش بصد لطف و کرم
ماہروی جدموئے مشکبو
اے دریا گر بنودی در تو آن
شاد گشتے ہر کہ رویت دیدہ

جب بادشاہ ایک غلام کا امتحان کر چکا تو اب دوسرے کا امتحان کرنا چاہتا ہے۔ اسکو مولانا بیان
کرتے ہیں کہ جب وہ دوسرا غلام حمام سے فارغ ہو کر آیا تو شاہ عالیجاہ نے اسکو اپنے پاس بلایا اور
فرمایا کہ خدا تجھے ہمیشہ خوش رکھے تو نہایت ہی پاکیزہ۔ خوش مزاج اور خوب صورت ہے یہ کہہ کر اوس
دوسرے غلام کو کسی کام کے لیے بھیج دیا تاکہ اس دوسرے کی حالت سے واقف ہو اس غرض سے
اسکو نہایت مہربانی اور رعایت سے اپنے سامنے بٹھلایا اسکے بعد اس سے یوں خطاب کیا اے

اندھیری رات کے چاند کے شبیہ شیراچہ بھی چاند سا ہے۔ تیرے بال بھی گھونگرولے ہیں تیری خوشبو بھی مشک جیسی ہے۔ لیکن اقسوس ہے کہ تجھ میں ایک عیب ہے اگر تجھ میں وہ عیب نہ ہوتا جو تیری طرف فلاں شخص منسوب کرتا ہے۔ تو جو شخص تجھے دیکھتا خوش ہوتا۔ اور تیرے دیدار کی سارا جان فہیت ہوتا

گفت رمزے زان گولے بادشاہ کہ برائے من گفت آن دین تباہ

غلام نے عرض کیا کہ حضور والا اس عیب کی طرف کچھ اشارہ فرما دیں جو اس بے ایمان نے میری طرف منسوب کیلئے۔

گفت اول وصف دور وئیت کرد کا شکاراود وائی خقیہ درد

بادشاہ نے کہا سب سے پہلے اسے بیان کیا کہ تیرا ظاہر و باطن کیسا نہیں تو ظاہر میں دوا اور دوستی اور باطن میں مرض اور دشمنی۔

خبرت یا ریش اپوار شہ گوش کرد
گفت برآورد آن غلام سرخ گشت
کوز اول دم کہ با من یار بود
چون مادم کرد ہجوش چون حیرس
در زمانہ ریائے خشمش جوش کرد
تا کہ موج ہجوا و از حد گذشت
ہمچو سگ در خطہ سرگین خوار بود
درست بر لب ز شہنشاہش کہس

جب اس غلام نے اپنے رفیق کا اختراعی خبرت نفس سنا تو اس کے دریلے خشم میں طغیانی آگئی مفسرے بھاگ نکلنے لگے اور بارے عتبہ کے لال پیلا ہو گیا۔ حتیٰ کہ اس کے دریلے ہچو کی موج حد سے تجاوز کر گئی یعنی یہاں تک کہ گزرا کہ جب سے میرا اسکا ساتھ ہوا ہے میں اس ہی وقت سے دیکھتا ہوں کہ یہ اسی حرص و رعبت کے ساتھ لوگوں کی غیبتیں اور جھوٹی برائیاں کیا کرتا ہے جس طرح زمانہ قحط میں کتا گوہ کھاتا ہے جبکہ وہ غلام لگا تا اس بیچارہ کی ہجو کرتا رہا اور غصے کی طرح اس کا روناروتا ہی رہا تو بادشاہ سے نہ رہا گیا اس نے فوراً اپنے مفسرہ پر ہاتھ رکھ لیا جب میں اشارہ تھا کہ بس خاموش۔

گفت دستم ترا ازوے بدان
پیشین اے گندہ جان از دور تو
از تو جان گندہ دست از یارت ہما
تا امیر او با شد و ما مور تو

اور کہا کہ جان لے کہ مجھے تجھ میں اور اس میں خوب امتیاز ہو گیا ہے کہ تیری جان خبرت باطن سے بودا اور

اور اسکا مضمون مرض ظاہری سے۔ اولیٰ جان جادو ربیعہ تو اس قابل نہیں کہ شرف قرب سے مشرف
کیا جاوے آج سے وہ تیرا فسر اور تو اسکا محکوم ہے (تا) امیر او باشد و امیر تو کی ایک توجہ یہ ہے کہ
وہ ہمارے نزدیک اہل ابراء کے طرح معظم و مکرم ہوگا اور غلامانہ حیثیت نہ رکھے گا اور تو اسی غلامانہ حیثیت
سے رہیگا جو تیری ہے۔ توجہ اول ظاہر ہے۔ اور توجہ ثانی اسب کیونکہ ایک غلام کی فہمی کوئی ایسی
قابل وقت چیز نہیں ہے جسکو اسکے کمالی قدر و منزلت سمجھا جاوے۔ اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں
ورکتے ہیں۔ بہرین گفتند اکابر در جهان الخ۔

راحتہ الانسان فی حفظ اللسان

بہرین گفتند اکابر در جهان

دیکھو اس غلام کو جو ذلت ہوئی وہ محض زبان کی بدولت۔ اسی کیسے بزرگوں نے کہا ہے کہ آدمی کی حریت
زبان کو محفوظ رکھنے ہی میں ہے۔

ہمچو سبزہ گو سخن جان اسے کیا
باخصال بد نیز دیکھتسو
چون بود خلقش نکو درپاش میر
بگذر از نقش سب و آب جو
طالب معنی شو معنی بجو
عالم معنی بماند جاودان
از صدف در راگزین گر علقہ
گر چہ چلمہ زندہ انداز بجز جان
چشم بکشا در دل ہر یک نگر
زانکہ کیا بستان دہشتین
در بزرگی ہست صد چند انکہ لعل
ہست صد چند انکہ نقش چشم تو

در حدیث آمد کہ تسبیح از ریا
پس بد انکہ صورت خوب و نکو
و بود صورت حقیر و نا پذیر
چند بازی عشق با نقش سب و
چند باشی عاشق صورت بگو
صورت ظاہر قرا کرد دیدان
صورتش دیدی ز معنی غافل
این صدفائے قالب در جهان
لیک اندر ہر صدف بنود گہر
کان چہ دارد و آنچه دارد میگزین
اگر بصورت بنگری کو ہی بہ شکل
ہم بصورت دست و پا و جسم تو

لیک پوشیدہ نباشد بر تو این
از یک اندیشه کہ آمد در درون
جسم سلطان گر بصورت یک بود
باز شکل و صورت شاہ صفی
خلق بے پایان ز یک اندیشہ بین
ہست آن اندیشہ پیش خلق خرد
خلق عالم چون ہست حق شان

کز ہمہ اعضا دو چشم آمد گردن
صد جہان گرد و سیکدم سگون
صد ہزاران لشکرش در تک بود
ہست محکوم کیے فکر خفی
گشتہ چون سیلے روانہ بر ترین
لیک چون سیلے جہان اخور دوبر
می دو اند جملہ را روز و شبان

اوپر سے صورت کے بے حقیقت ہونے اور معنے کے قابل ہونیکا ذکر آ رہا ہے۔ اب اسی مضمون کو دہرے انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تسبیح ریائی ایسی ہے جیسے کوڑے کرکٹ پر سبزہ اور محض ناموزون و نامقول۔ اب سمجھو کہ یہ بات کیوں ہے کیا صورت نہیں۔ صورت تو ہے پھر کیا بات ہے محض اسلئے کہ معنے خلوص نہیں اس سے تم تہیہ نکال سکتے ہو کہ صورت اگر اچھی ہو اور حیصہ بنی ہو تو وہ صورت کوڑی کے کام کی نہیں۔ اور اگر صورت محض محقر اور نام خوب ہو اور خلق اچھا ہو تو وہ دل قابل ہے کہ آدمی اسکے قدموں میں جان دیدے۔ غور تو کر کہ تو گھرے پر کب تک عاشق رہیگا۔ گھرے کو چھوڑ پانی طلب کر کہ وہی جان بچانے والا ہے۔ محض گھر اس کام کا۔ اور یہ تو بتا کہ صورت پر لب تک عاشق رہیگا۔ ارے بھلے مانس اسکو چھوڑ اور معنے کو طلب کر اور اسکو ڈھونڈ۔ کیونکہ صورت ظاہری ایک دن فنا ہو جائیگی۔ اور عالم معنے اپنے نتائج کے ذریعہ سے ہمیشہ باقی رہیگا۔ تو نے صورت تو دیکھ لی۔ مگر معنی نہ دیکھے یہ کونسی عقل کی بات ہے۔ اے عقلمند صورت کو سیدپ کے مثل سمجھ اور معنے کو موتی کے مانند۔ سیدپ کس کام کی اسکو چھوڑ۔ موتی لے۔ اگر تجھ میں عقل ہے۔ اور یہ جان لے کہ یہ اجسام جنکو ہم نے سیدپ کے تشبیہ دی ہے سب حق سبحانہ ہی کے فیض سے زندہ ہیں اور حق سبحانہ اسکی لیے ایسے ہیں جیسے سیدپ کے لیے دریا۔ اسلئے ہم نے انکو بحر جان کہا ہے۔ یعنی بحر بخشنده و باقی دارندہ جان لیکن جسطرح تمام سیدپوں میں موتی نہیں ہوتے یوں ہر صورت و جسم میں معنے و اخلاق حسنہ نہیں ہوتے ایسی حالت میں تیرا فرض یہ کہ صورت ظاہری سے دھو کھانہ کھائے اور یہ نہ سمجھے کہ صورت ہے تو معنے بھی ہونگے۔ بلکہ باطن پر نظر کر لینی چاہیے۔ اور دیکھ کر لینا چاہیے کہ اسمیں کیا ہے۔ اور اسمیں کیا بس جہیں موتی اور خلق حسن ہوا میں سے موتی لاتینا چاہیے۔ کیونکہ وہ موتی نہایت بیش قیمت اور قابل قدر ہے۔ اب ہم تجھے دوسرے عنوان سے صورت

و معنی کا فرق سمجھاتے ہیں۔ خود کیا اگر صورت کو دکھا جاوے تو ہمارے صورت میں لعل سے سیکڑوں حصہ ہوتا ہے مگر کیا لعل کے برابر قدر و منزلت رکھتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ کیوں کہ محض اسلیکے کہ اس میں وہ معنی نہیں چاہل میں ہیں۔ نیز دیکھو کہ ہاتھ یا نون اور باقی جسم صورت میں آنکھ سے سیکڑوں حصے ہوتے ہیں لیکن یہ واضح رہے کہ تمام اعضا میں سے آنکھ ہی منتخب ہے۔ کیوں کہ محض اسلیکے کہ ان میں وہ معنی نہیں جو آنکھ میں ہیں۔ اور سن خیال و اندادہ معنی ہے اور تمام عالم جسم لیکن ایک خیال اور اندادہ جو دلیمن آتا ہے اتنی طاقت رکھتا ہے کہ ایسے ایسے سیکڑوں عالموں کو ایک دم میں تپک کر دے (اذا اراد الله شيئا ان يقول له كن فيكون) اور دیکھو بادشاہ جسم کے لحاظ سے ایک ہی تو ہوتا ہے مگر لاکھوں فوجیں اس کے پیچھے دوڑتی ہیں کیوں کیا اسکا جسم اس کے اجسام سے مقدار میں بڑا ہے نہیں پھر کیا بات ہے صرف یہ کہ اس میں وہ معنی ہیں جو ان میں نہیں۔ یہاں ایک تکو معلوم ہو گیا کہ ایک جسم کا دیگر جسم کے مقابلہ میں معنی کی بدولت کیا مرتب ہو گیا اب یحسب کہ اسی جسم کے معنی کے مقابلہ میں کیا حالت ہے سو وہ جسم شاہ جو لاکھوں اجسام کو اپنے پیچھے دوڑاتا تھا وہی جسم ایک (معنی) خیال کے ہاتھ میں کٹ پٹی کی طرح ناچتا ہے۔ اور دیکھو۔ ایک اندیشہ اور آزادہ خداوندی نے اپنے انتہا مخلوق کو روکی طرح زمین پر پھرا رکھا ہے۔ اندیشہ کو لوگوں کی نظر میں بت چھوٹا اور غیر محسوس ہے مگر اس میں ہر طاقت ہے کہ روکی طرح دنیا بھر کو چٹ کر جائے۔ نیز دیکھو حق سبحانہ معنی کی طرح غیر محسوس ہیں اسلیکے صورت کے مقابلہ میں ان کے معنی کہا جا سکتا ہے لیکن جملہ مخلوقات کے اندر اپنے حکم کو نبی سے یوں تصرف کرتے ہیں جس طرح چرواہا کر بونے لگے کہ جس طرح چاہتا ہے دوڑاتا ہے۔

قائم است اندر جہان ہر پیشہ
کو ہما و دشت ہا و سرما
زندہ از وے همچو از دریا سبک
تن سلیمان است و و اندیشہ چو مور
ہست اندیشہ چو موش تن سترگ
زابر و برق و زعدا کر لرز و بیم
ایں و غافل چو سنگ خیر
آدمی خود نیستی خسر کہ
بونداری از خدا دیوانہ

پس چو می بینی کہ از اندیشہ
خانہ با و قصر با و شہر با
ہم زمین و بحر ہم ہر و فلک
پس چرا از ابلہ پیش تو کور
میدانید پیش خیمت کہ بزرگ
عالم اندیشہ تو ہول و عظیم
و ز جہان فکر تے اے کم ز خر
ز انکہ نقشے و ز خرد بے ہر
جمل محضہ و ز خسر دیکگان

سایہ را آن شخص می بینی رحمت
 بکن غیبت یک نمودار آتش است
 بلکیم در نمی چید کثیف
 باز فرو نشت ہنگام اثر
 باش تار و زے کہ آن فکر و خیال
 کوہا مینی شدہ چون پشم نرم
 نے سما مینی را آخر نے وجود

شخص از ان شد نزد تو یا تری سہل
 کہ لطافت چون ہو کہ لکش است
 آگہی بنود بصر از ان لطیف
 از ہزاران تیشہ و تیغ و بسر
 می کشاید بے حجابے پرواں
 نیست گشتہ این زمین سرد و گرم
 جز خدا کے واحد سے وجود

اور ترجمہ معنی بر صورت کے ضمن میں خیال و ارادہ کی قوت کا ذکر کیا تھا اب اسکے مناسب نصیحت کی نظر
 انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تو دیکھتا ہے کہ ارادہ ایک عظیم الشان قوت رکھتا ہے اور ایسی
 بدولت سر نشیب کا وجود ہے۔ اور مکانات محلات شہر بہار جنگل نہریں زمین دریا آفتاب آسمان وغیرہ
 ان سب کے لیے اُنکے مناسب حیات ارادہ ہی کے ذریعہ سے اس طرح حاصل ہے جس طرح پھلی کے
 لیے پانی ہے۔ تو ایسے اندھے کو کسی وجہ سے جسکی بنا پر تیرے نزدیک جسم سلیمان کی طرح قابل وقت
 اور ارادہ اتنی چوٹی کی طرح ہے وقت اور نظر انداز کرنے کے قابل ہے۔ اور اندیشہ جو کہ فی حقیقت میں
 وہ تجھے چھ کی طرح چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ اور تن جو فی حقیقت کچھ بھی نہیں وہ بڑا نظر آتا ہے (جانتا ہے)
 کہ یہ ترجمہ اس وقت ہو گا جبکہ ”بزرگ بہت“ کو اندیشہ کی صفت مقدم مانا جاوے اور اگر کہ وہ کا خفت
 کیا جاوے تو معنی یہ ہو گئے کہ تیری نظر میں پہاڑ بزرگ معلوم ہوتا ہے اور اندیشہ چھ کی مثل اور جسم نہا ہے
 دونوں ترجموں کو دیکھنے سے پہلا ترجمہ بے تکلف معلوم ہوتا ہے اور عالم جسمانی تیری نظر میں ہونا
 اور عظیم الشان ہے۔ اسی لیے تو ابراہم اور کرک اور بھلی سے خون کھاتا اور کانٹا جانتا ہے۔ اور اے گدھے
 سے بھی زیادہ بے عقل شخص عالم فکر سے تو بالکل بیخون اور خاف اور پتھر کی طرح بھیر ہے۔ ہی بنا پر تو
 ارادہ خداوندی سے کہ اس عالم فکر کا ایک جزو ہے بالکل نڈر ہے اور چونکہ تو اس عالم کے لحاظ
 بالکل بے حس اور مثل تصویر ہے اور عقل سے بے بہرہ ہے اس لیے تو بالکل آدمی نہیں بلکہ گدھے کا بچہ
 برا پاہل عقل سے بگناہ خدا سے بے تعلق اور پاگل ہے تیری حالت یہ ہے کہ تو اپنی نادانی سے سایہ
 کو شخص اور غیر مستقل کو مستقل اور تابع کو متبوع سمجھتا ہے اس لیے شخص واصل (حق سبحانہ) تیرے نزدیک
 ایک کھیل اور معمولی چیز ہو گیا ہے۔ اور تو اسکی پرواہ نہیں کرتا اسکی اصل وجہ یہی ہے کہ غیر محسوس کو تو
 ہنر نہ معدوم کے سمجھتا ہے اس خیال کی غلطی ہم پیشتر بھی ظاہر کر چکے ہیں اور اب بھی کرتے ہیں دیکھ

عالم غیر محسوس کا ایک اونٹن آگ ہے کہ وہ بھی حالت صرافت میں غیر محسوس اور اپنی لطافت کے سبب مثل ہوا کے ہے۔ اور اس دنیا لیت ہے کہ جب تک کسی جسم کیفیت سے اسکا تعلق نہ ہو نظر اسکا احساس نہیں کر سکتی مگر باقیہ لطافت اپنی تاثیر میں ہزاروں بیویوں کھاڑوں اور تلواروں سے بڑھی ہوئی ہے کہ یہ آلات وہ کام نہیں کر سکتے جو آگ کر سکتی ہے۔ اگر اب بھی غیر محسوس کی قوت برے ذہن میں نہیں آئی اور تیری غفلت اسی طرح قائم ہے تو اچھا اس دن تک ٹھہر جس روز ارادہ خداوندی علی بالاعلان اپنے پروردگار کو دیکھو اس عالم کو جسکو تو مستقل سمجھتا ہے اور جسکی ہوا کو تو معدوم جانتا ہے تباہ ویرا کر کے لیے تیار ہو گا۔ اس وقت تجھے اسکی حقیقت معلوم ہوگی کہ کیا ہے۔ اس روز یہ سرفراک پہاڑ نرم اون کھل کر ریزہ ریزہ ہونگے اور لکون انجبال کا لہن المنفوش۔ کا نظارہ آنکھوں کے سامنے ہو گا۔ اور زمین غیبت ہو کر وادالارض صرت کی زبان حال سے تصدیق کر رہی ہو گے۔ نہ او سدن تجھے آسمان کا وجود نظر آئے گا نہ ستاروں کا کسی اور شے کا بلکہ اس روز صرت ایک خدائے حسی و دود ہو گا۔ جو لمن الملک الیوم کے گاجن کا جواب یہ ہو گا للہ والواحد القہار۔

شرح شبیری پھر بادشاہ کا دوسرے غلام سے حال دریافت کرنا۔

خون زگر ما الخ۔ یعنی جب کہ وہ غلام (خوبصورت) جام سے واپس آیا تو اس بادشاہ بزرگ نے اسکو اپنے سامنے بلایا۔

گفت صحالک الخ۔ یعنی بادشاہ نے (اس غلام سے) کہا کہ تیرے لیے ہمیشہ تندرستی اور نعمت ہو تو تو بڑا ہی لطیف اور ظریف اور خوبصورت ہے چونکہ اسکا بھی امتحان لینا مقصود تھا اسلئے اسکو ذرا پہلے خوب چڑھا دیا۔

پس سوئے الخ۔ یعنی پھر (اگر) اس دوسرے کو کسی کام کو روانہ کر دیا تو اس دوسرے (کے حالات) سے وہ باخبر ہو جاوے۔

پیش نیشاندش الخ۔ یعنی اسکو خوب لطف و کرم کے ساتھ اپنے سامنے بٹھلایا بعد اسکے کہا کہ اے مانند چاند کے اندھیرے میں۔

ما تروئے الخ۔ یعنی تو ماہر ہے اور گھونگر لیلے بالون والہ ہے اور شکبہ ہے اور نیکی ہے اور پھر نیکی و اور نیکی۔ اس کے دریا الخ یعنی کاش اگر تجھ میں وہ باتیں نہ ہوتیں کہ فلاں شخص (یعنی وہ غلام بد صورت) میرا لیے کہتا ہے۔

شاؤ گشت الخ۔ یعنی پھر تو تیرا منہ دیکھتا وہ شاد ہوتا اور تیرا دیکھتا ایک ملک طبع کے برابر ہوتا۔ اسلئے کہ خوبصورت تو ہی ہے اگر خوب سیرت بھی ہوتا۔ تو کیا ہی کہنا تھا کہ پھر تو اسکا مصداق ہوتا کہ یہ

ہمارا عالم حسن دل و جان تازہ میدارد و برنگ اصحاب صورت ماہ و بار باب معنی را۔
گفت رمنے را الخ۔ یعنی اس غلام نے کہا کہ اے بادشاہ او میں سے کچھ تو بیان فرمائیے جو کہ میرے لیے

اوس دین تباہ نے کہا ہے دین تباہ بدوعلیہ۔

گفت اول الخ یعنی بادشاہ نے کہا اول تو اوس (بد صورت) نے تیری دور وئی کو کیا کیا کہ سامنے تو تو اچھا ہے اور بعد میں بہت ہی بُرا ہے (کہ ظاہر تو تیرا دولہ ہے (کہ خیر خواہ معلوم ہوتا ہے) اور اندر دودھے لینے تکلیف دہ ہے اور یہ ساری باتیں اوسکا امتحان لینے کے واسطے کہیں اور کہیں۔
خبرش یارش الخ یعنی اپنے ساتھی کی خجاست جبکہ بادشاہ سے سنی تو فوراً اسکے غصہ کے دریائے خوش کیا۔ اور بھڑک اٹھا۔

گفت برآورد آن الخ۔ یعنی وہ غلام کف بھر لایا اور سرخ ہو گیا یہاں تک کہ اوسکے جھوکی موج حد سے گذر گئی۔

کوڑا اول دم الخ۔ یعنی (کہنے لگا) کہ وہ (یعنی بد صورت غلام) اول ہی سے کہ میرے ساتھ تھا کہے کی طرح خطا میں گوبر کھلنے والا تھا مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ ہی شے برائے غرض کہ اس بچاے کی خوب برائیاں کہیں۔ چون دمادم کہ وہ الخ یعنی جب اوسنے گھٹنے کی طرح دمادم اوسکی جھوکی تو اوسکے ٹھہر پر بادشاہ نے ہاتھ رکھ دیا کہ بس چپ رہو مطلب یہ کہ جب وہ گھٹنے کی طرح ٹن ٹن ہونے لگا اور خوب اکی برائیاں کہیں تو بادشاہ نے منع کر دیا اور چپ رہنے کا حکم دیدیا۔

گفت داسم الخ۔ یعنی بادشاہ نے کہا کہ تیرے مجھے اوس سے ممتاز کر لیا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لے۔ تیری جان پسند ہے۔ اور اوسکا منہ کندہ ہے جیسا کہ پہلے معلوم ہوا ہے۔ کہ وہ کندہ دہن تھا۔ پس نشین الخ۔ یعنی لہذا اے کندے دور بیٹہ تاکہ وہ حاکم ہو اور تو محکوم ہو۔ لہذا دیکھ لو کہ شخص اپنے اپنے مرتبہ کے موافق رکھا گیا۔ اور یہی وجہ تھی اس حکایت کے لہنے کی جیسا کہ اس حکایت کے شروع میں دہرہ بطور بیان بھی کیا گیا ہے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بشر میں گفتار الخ۔ یعنی اسیلے بڑے لوگوں نے جان میں کہا ہے کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت کہنے میں ہے۔ اگر یہ غلام اپنی زبان کو روکنا تو اوسکے عیوب ظاہر نہوتے۔

در حدیث آمد الخ۔ یعنی حدیث میں ہے کہ تہج ریل کے واسطے ایسی ہے کہ جیسے پہاڑ پر سبزہ ہوتا ہے اسی تریک کہ اوپر سے تو سبزہ معلوم ہوتا ہے اور اندر اوسکے آگ بھری ہے۔ اسی طرح یہ غلام اوپر سے تو خوبصورت اور اچھا تھا مگر اندر سے سیرت اور باطن بہت ہی خراب تھا۔ اور بہت ہی بد سیرت تھا۔

پس بدانکہ الخ۔ یعنی پس جان لو کہ خوبصورت اور اچھی صورت بڑے اخلاق کے ساتھ ایک تسو کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ تسو چار جو کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ بالکل بے قدر اور فضول شے ہے۔

وہ بود الخ۔ یعنی اور اگر صورت حقیر اور نامقبول ہو لیکن جبکہ اوسکے اخلاق اچھے ہوں تو اُسکے پانویں مر جاؤ یعنی اوپر سے تو فدا ہو جاؤ۔

چند بازی الخ۔ یعنی گھر کے نقوش کیا تھ کہ تک عشق بازی میں رنگ نقش کو چھوڑ دو (جو کہ غیر مقصود ہے) اور ہلکی کوتاہی کر دو (جو کہ مقصود ہے) بس اچھی صورت مت دیکھو بلکہ اچھی سیرت دیکھو۔

چند باشی الخ۔ یعنی کہ صورت کے ماحق کبتک رہو گے کچھ کو قوسی (اور چونکہ یہ مقصود نہیں ہے اسلئے اسکو چھوڑو اور) معنے کے طلب کر نیوالے ہو جاؤ۔ اور معنے ہی کو تلاش کرو۔ جو کہ مقصود ہے۔ اور وہ معنے کمالات باطنی ہیں اور انکو حاصل کرو۔ کہ وہی مقصود ہیں۔

صورت ظاہر الخ۔ یعنی سمجھو کہ ظاہری صورت تو فنا ہو جاوے گی اور عالم معنے ہمیشہ رہیگے اسلئے کہ کمالات باطنی تو باقی رہنے والے ہیں بلکہ اس جہان سے قطع تعلق کے بعد بڑھنے والے ہوتے ہیں۔ تصور نش الخ۔ یعنی اوس (معنی) کی صورت مٹنے دیکھی ہے اور پھر غافل ہو (بس غفلت کو چھوڑو) اور صدف سے موتی کو لے لو اگر تم حافل ہو۔ یعنی مقصود کو غیر مقصود سے الگ کر کے مقصود کو حاصل کرو ایکن صدف والے الخ۔ یعنی یہ قالب (جو کہ مثل) صدف کے ہیں جہانیں اگر چہ اسی دریلے جان (مقتدا) کی وجہ سے زندہ ہیں۔ مطلب یہ کہ حقیقت کو نیا ت ہیں اور بسحق تعلق کے ساتھ مخلوق ہونے کا تعلق تو ہے ہی پس اسلئے سب کا وجود اسیکی وجہ سے اور اسیکی طرف سے ہے اور سب کے سب اوس سے پرورش پاتے ہیں مگر۔

لیکشت اندر الخ۔ لیکن ہر صدف میں گوہر نہیں ہوتا۔ لہذا آئینہ کھلو اور ہر ایک (صدف) کے دلین دیکھو۔ مطلب یہ کہ جس طرح کہ تمام صدف دریا ہی سے فیض لینے والے۔ اور اس ہی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں لیکن ہر صدف میں موتی نہیں ہوتا۔ پس اسی طرح اگرچہ جملہ اوان عالم حق تعلق ہی کی طرف سے موجود ہیں اور ان ہی سے سب کا تعلق ہے لیکن ہر ایک تو کامل نہیں ہوتا۔ لہذا چشم حقیقت میں دیکھو کہ کون جامع کمالات ہے اور کون خالی ہے جس میں کمالات اور اس سے مکمل حاصل کر لو اور جو خالی ہو اوس سے قطع تعلق کرو۔ آگے چشم بکشا درول ہر ایک نگر کی تشریح ہے کہ۔

کاٹن چہ دار الخ۔ یعنی چشم حقیقت میں سے دیکھو کہ یہ کیا رکھتا ہے اور وہ کیا رکھتا ہے (اس بات کو قبول کر لو۔ اسے کہ وہ درجے بہا بہت ہی کیا ہے۔ لہذا صورت صدف کی طرف مت جاؤ اور اسکو مقصود مت سمجھو بلکہ بس حسین کہ موتی ہے اوس سے وہ موتی لے لو۔ اور حسین نہیں ہے اور اسکو پھینک دو کہ صورت صدف کسی مصرف کی نہیں ہے اسی طرح دنیا میں جو کامل اور متوجہ بحق ہیں اوشے کمالات حاصل کر لو اور جو اس سے خالی ہیں اوشے بالکل قطع تعلق کر دو۔

گر بصورت الخ۔ یعنی اگر تم صورت کو دیکھتے ایک پہاڑ شکل میں لعل سے سو چند (بلکہ کہیں اس سے) زیادہ ہے۔ لہذا اوس پہاڑ کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ حالانکہ اوس پہاڑ کو کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ اور لعل کے خریدار لاکھوں ہیں پس معلوم ہوا کہ صورت مقصود نہیں ہے۔

ہم بصوت الخ۔ کہ ایک دیکھو (یہ بھی ہے کہ) تمھارے ہاتھ پاؤں اور جسم صورت میں آنکھ کے نقش سے سیکڑوں سے زیادہ ہیں (تو اگر صورت ہی مقبول و مقصود ہوتی تو آنکھ سب سے کم اور اردو ہوتی) لیکن تم پر یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ تمام اعضا سے دو آنکھیں مقبول (و مقصود) ہیں اور سب میں

زادہ ہی عزیز بن اندام معلوم ہو گیا اصل مقصود صورت نہیں بلکہ باطن ہے پس اس کے حصول کی کوشش کرنی چاہیے آگے ہی باطن کی خفیت ظاہر پر بیان فرماتے ہیں کہ
انیمیت اندیشہ الخ۔ یعنی ایک خیال کہ (کسی بادشاہ کے) دل میں آئے ہے تو سیکڑوں جہان ایک دم
میں سرنگوں ہو جاتے ہیں پس دیکھ لو کہ ایک خیال کہ جسکو باطن سے تعلق تھا اسکے آئیے ساتھ ہی ظاہری
صورتیں سیکڑوں لاکھوں فنا ہو جاتی ہیں۔

چشم سلطان الخ یعنی (دیکھو کہ) جسم بادشاہ کا صورت میں گر چہ ایک ہی ہوتا ہے۔ لیکن لاکھوں
شکر اسکے چمچے ہوئے ہیں تو یہ ساری وجہ ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی شے ہے جو اور زمین نہیں ہے
ایذا معلوم ہو گیا کہ باطن کو ظاہر پر اور صورت پر خفیت ہے۔
یا شکل الخ۔ یعنی پھر اس پر گزیر بادشاہ کی صورت بھی ایک فکر خفی کی محکوم ہے کہ جب کوئی خیال
اس کے ذہن میں آئے ہے تو اس پر عمل کرتا ہے۔

خلق بے پایاں الخ۔ یعنی بے انتہا مخلوق دیکھ لو کہ ایک خیال (حق) سے ایک رو کی طرح زمین پر
روانہ ہوئے ہیں لہذا دیکھ لو کہ ایک خیال باطن ہی سے اس قدر صورتیں ظاہر اور پیدا ہو گئیں۔
مست آن الخ یعنی کہ وہ خیال مخلوق کے سامنے ایک چھوٹی شے ہے لیکن وہی خیال جہان کی
رو کی طرح ہالچا اُسے اور خورد برد کر دے جیسا کہ قرآن شریف ہے من ملک من اشدان الادان
ہلک آج وامہ ومن فی الارض جمیعاً پس اگر حقائق سب کے ہلاک کا قصد کریں تو وہ ایک قصد
لیکن وہی موجب سب کی تباہی کا ہو جاوے۔

خلق عالم الخ یعنی مخلوقات عالم سب کی سب مثل ایک گلے کے ہیں اور حق تبارک و تعالیٰ
چرواہے کے ہیں تو جھڑن کو اور جھڑن چاہتے ہیں اور کورا آمدن دوڑاتے ہیں پس معلوم ہو گیا کہ ظاہر
اور صورت پر باطن کو ترجیح ہے۔ لہذا اسکو طلب کرنا چاہیے اور صورت کو ترک کرنا چاہیے۔ چونکہ اوپر سے
بیان ہے ترجیح معنی کا صورت پر۔ اسلئے آگے اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ۔

پس جو الخ یعنی پس جبکہ تو دیکھتا ہے کہ ایک خیال ہی سے ہر شے قائم ہے اور گھر اور محل اور شہر اور
پہاڑ اور جنگل اور نہروں اور زمین اور دریا اور غور شیدا اور آسمان (غرض کہ جملہ کائنات) اسی (خیال)
سے زندہ ہیں جیسے کہ مچھلی دریا سے (زندہ رہتی ہے) اور اگر دریا تھوڑا سا وجوہ بھی فنا ہو جائے پس
پس اسے اندھے (حقیقت سے) تیرے سامنے بیوقوفی سے کس لیے بدن (ظاہری) مثل سلیمان علیہ السلام
کے (مقصود و عزیز و عظیم) ہے اور اندیشہ اور خیال مانند چوٹی کے (غیر مقصود اور حقیر) ہے مطلب
یہ کہ تمام کائنات عالم کو دیکھ لو خواہ وہ صنعت حق سبحانہ سے ہو اور خواہ صنعت مخلوق کو اس میں دخل ہو
غرض کہ سب کی سب خیال اور قصد اور ارادہ ہی سے قائم اور موجود ہیں اور وہ ارادہ اور قصد ایک معنوی
اور منتشر ہے۔ تو وہ متبوع اور بیکل کائنات عالم توابع ہوسے پس جو کہ اصل اور متبوع ہے اسکو حاصل کرنا
چاہیے۔ اور ان توابع سے قطع تعلق ضروری ہے۔

حق کا یہ انداز ہے کہ تیری آنکھ (غلطیوں) کے سامنے ہزار ہا (معلوم ہوتا ہے) اور فکر اور خیال مانند چوہے کے (اور بدن) بزرگ (معلوم ہوتا ہے)

عالم اندر اتر یعنی عالم تیری نگاہ میں ایک ہول دلائیوالی اور بہت بڑی شے ہے اور ابراہیمؑ کی اور کرک سے تم خوف اور لرزہ رکھتے ہو یعنی ان چیزوں سے ڈرتے ہو۔

اور جہان اتر یعنی اسے (وہ شخص جو کہ) گدھے سے کم ہے تو جہان فکر میں بخون اور غافل ہے مانند ایک خیمہ پھرنے یعنی تو اسکو کچھ سمجھتا ہی نہیں۔ یہ ساری باتیں اسلئے ہیں کہ تو اس حقیقت سے غافل اور نے بہرہ ور نہ ہو کہ اتر یعنی اسلئے کہ تو صرف نقش ہی ہے اور عقل سے بالکل بے بہرہ ہے اور خود آدمی نہیں ہے بلکہ گدھے کا بچہ ہے لطیفہ بعض لوگ اسکو کہتے ہیں گدھے کا بچہ سور کا بچہ تو اس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے باپ کو بھی گالی دی کہ اسکو گدھا بنا کر اسکو اسکا بچہ بنایا۔ لیکن اصل میں یہ بات نہیں ہے بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ تو شل گدھے کے بچے کے ہے اتنے مطلب یہ کہ چونکہ تو صرف صورت اور نقش ہی ہے اور عقل سے بالکل ہی خالی ہے اس لئے تجھے حقیقت کی خبر نہیں ہے۔

اگر محضی اتر یعنی کہ تو جاہل محض ہے اور عقل سے بیگانہ ہے اور حق تعالیٰ کی (معرفت کی) بوجہ نہیں رکھتا لہذا دوانہ ہے تو۔

شاید را اتر یعنی کہ تو سایہ کو جاہل کو جب سے شخص دیکھ رہا ہے (یعنی غیر مقصود کو مقصود سمجھ رہا ہے) اسلئے شخص (مقصود) تیرے نزدیک کھیل اور سہل ہے۔ اور اسی لیے اسکو چھوڑے بیٹھا ہے اور وہ چشم حقیقت میں نہ ہونیکے تجھے اس مقصود کی خبر نہیں لیکن ایک وقت وہ بھی آدیکار کہ تجھے کاس فی رابعہ انہار یہ سب چیزیں معلوم ہونگی اسکی ایک مثال مولانا بیان فرماتے ہیں کہ۔

حجاب ز غیبت اتر یعنی کہ عالم غیب کا ایک نمونہ آگ ہے کہ لطافت کی وجہ سے (پوشیدگی میں) ہوا کے دلکش کپڑے اور جب تک کسی جسم کثیف کے ساتھ ملتی نہیں ہے۔ اسوقت تک اس لطیف کی نگاہ کو خبر بھی نہیں ہوتی پھر اثر کے وقت زیادہ ہے۔ ہزاروں تیشوں اور تواروں اور کھاروں سے مطلب یہ ہے کہ تم کو جو عالم غیب کی طرف التفات نہیں ہے اور چونکہ وہ تم کو دکھلائی نہیں دیتا ہے اسلئے اس سے غفلت ہے سو اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے آگ ہوتی ہے کہ جو آگ کہ خالص ہوتی ہے اور اس میں امتزاج کثیف کا نہیں ہوتا تو وہ دکھلائی نہیں دیتی۔ اسلئے کہ آگ تو ہوا سے بھی لطیف شے ہے۔ مگر جبکہ آگ کسی بدن کو لگا دے تو لطف آجا دے تو دیکھ لو حالانکہ مبصر نہیں ہے اور ظاہر نظر سے غائب ہے مگر پھر بھی اثر کرتی ہے بطرح تم اسوقت جو مقصود سے بچر اور غافل ہو یہ رب قیامت کے روز تجھے سامنے آجا دیگا اور اس دن ساری حقیقت معلوم ہو جاوے گی اسکو مولانا فرماتے ہیں۔

باش تا روز کے اتر یعنی اسدن تک ظہر کہ یہ فکر و خیال بغیر کسی حجاب کے پرویاں کھولے اور تم کو اسوقت اسکی حقیقت اور اسکا اثر معلوم ہوگا۔ اسلئے کہ امدام کا اثر یہ نسبت ایجاد کے زیادہ ہے جتنا مشاغل کو کہ جو اسکے اندر آگیا اور اسے اسکو جلا دیا۔ بہت ہی مؤثر جاتے ہیں اور پانی اگر کسی کھانا

اگر اوسے تو اسکو بھی مؤثر ملتے ہیں اور اسکی عظمت دلیں ہوتی ہے۔ اور اگر ان سے کوئی شے پیدا ہو تو پھر انکی اسقدر عظمت نہیں ہوتی۔ پس اسطرح اگرچہ یہ دنیا بھی اودن خیال اور قصد حق تعالیٰ ہی کا کاظم ہے۔ مگر یہ مؤثر نہیں ہے ہاں جبکہ وہ قصد اور خیال باری تعالیٰ ملتے عدم کی طرت متوجہ ہوگا اسکو بہت ہی عظمت کی نظر سے دیکھا جائیگا اسی لیے مولانا نے فرمایا کہ اسدن تک ٹھہرو کہ جسدن ہن اوس قصد اور خیال وغیرہ کا پورا پورا اثر ہوگا۔ اور وہ اثر یہ ہے کہ۔

اگر وہاں بتی اٹھ۔ یعنی پہاڑوں کو گرم دیکھو گے مثل اودن نرم کے۔ اور نہایت شدہ (دیکھو گے) اوس زمین سرد گرم کو یعنی وہ زمین جو بھی سرد اور بھی گرم ہوتی ہے یا یہ کہ کہیں سرد ہے کہیں گرم غرض کہ اودن عظام مخلوق کو ہلاک شدہ دیکھو گے۔ اسروز اوس خیال کی وقت دلیں ہوگی۔

سے نما پنی اٹھ۔ یعنی نہ تو آسمان دیکھے گانہ سارو نکا وجود (دیکھے گا بلکہ کل کائنات عالم فنا ہو جائیگی) سوائے خدا کے ہی دودو کے کماہ اسکی ذات باقی ہے اور باقی کل اشیا فنا ہو جائیگی پس اسروز اس خیال اور قصد کی جو کہ معنوی چیزن ہیں عظمت تمہارے قلب میں جائزین ہوگی اور معلوم ہوگا کہ صورت قابل ترک اور معنی لائق حاصل کرنے تکے آگے فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

حسد کردن چشم بر عیلام خاص

تا دہر مرگ استیہار افروغ
برگزیدہ بود از جملہ چشم
دہ یکے قدرش ندیدی چل فرید
او ایازے بود شہ محمود وقت
پیش ازین تن بود ہم پیوند خویش

ایک فائدہ است آید یاد روغ
باد شہ ہے بندہ را از گرم
جاکلی او وظیفہ حل میسر
از کمال طالع و اقبال و محبت
روح او باروح شہ دراصل خویش

اچھا اب ایک قصہ سن خواہ سچا ہو یا جھوٹا تاکہ اوس سے ہماری سچی باتوں کو رونق و تقویت ہو وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے غلام میں سے ایک غلام کو اپنی عنایت سے منتخب کر کے مقرب بنا لیا۔ اسی تختہ چالیں امیر دن کی تختہ را کہ با برہنہ کی نخی اور اسکا مرتبہ اسقدر بڑھا یا تھا کہ چالیں وزیر و دیگر اسکا دسوان حصہ بھی میسر نہ تھا۔ عرض کہ وہ اپنی بلند طالعی و خوش انبالی اور خوش نصیبی سے ثانی یا

تھا اور بادشاہ اپنے وقت کا محمود اہل وجہ اسکی یہ بھی کہ مرتبہ اعیان ثابتہ میں اسکی روح کو اعلیٰ روح کیساتھ اتصال و یگانگت حاصل ہو چکی تھی۔

کار آن ارد کہ پیش از تن بدست
چشم عارف بہت گوئی اہل است
انچہ گندم کاشتند و انچہ جو
انچہ است شرب جز آن نژاد
کے شود و بخوش بخیلہ تہاؤ کش
اودرون دام و دلے می نہد
گر بر وید و بریزد صدیہ
کشت نوکا رید بر کشت تخت
تخم اول کامل و بزریدہ است
گلن بین بیر خود را پیش دوست
کار آن دار کہ حق افرشت
ہر چہ کارے از بلے او کالہ
گرد نفس و روزگار او پیچ
پیش از آنکہ روز دین پیدا شود
رخت دزدیدہ بہ تدبیر و فنش
صد ہزاران عقل بر ہم بہیت
دام خود را بہت تریا بند و بس
ورنداری باور ازین رو بہ بین

بلذرا ز اینہا کہ تو حادث شدہ است
چشم او بر شہائے اول است
چشم او آنجا است روز و شب گرو
حیلہ ہاؤ مکر ہایا دست باد
آنکہ بیند حیلہ حق بر سرش
جان تو نے زان جہد نے زین جہد
عاقبت بر روید آن کشت آلہ
این دم فانی ست فان اول دست
تخم ثانی فاسد و بوسیدہ است
گر چہ تدبیرت ہمہ تدبیراوست
آخر آن روید کہ اول کاشت
چون بہر دوستی لے دوستدار
بہر چہ آن نے کار حق پیچ است پیچ
نزد مالک دزد دین رسوا شود
ماندہ روز داری بر گردش
تا بغیر دم اودا نہ بہت
کے نماید قوتے بابا دوس
در بنے واللہ خیر الماکرین

اور تقدیر الہی کا ذکر کیا تھا اب مولانا صاحب عادت اسکے مناسب فصاحت کی طرف انتقال فرماتے ہیں
اور کہتے ہیں قابل اعتبار وہی بات ہے جو اس مہتی سے پہلے ازل میں طے ہو چکی ہے۔ یعنی قضاے مہر
اس لیے ان باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے جو عالم میں ہوتی ہیں کیونکہ وہ سب طے شدہ امر کا نتیجہ و قیاس ہیں
چونکہ عارف کی نظر راست کو ہوتی ہے اور واقعی حالت کا اظہار کرتی ہے اور احوال و غلط بین نہیں
ہوتی لہذا وہی نظر کثرت اول اور تقدیر الہی پر ہوتی ہے پس اگر تو عارف بننا چاہتا ہے تو اپنے اندر
یہ صفت پیدا کر کہ حق سبحانہ نے ازل میں جو کچھ ضرور و شر مقدر کر دیا۔ اس کی نظر ایسی مقید و محبوس ہوئی جو
دوسری شے پر اس کی نظر نہیں پڑتی دوسری شے پر نظر پڑ کر کیونکر سکتی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ شبہ و
جماع کرنے سے جو عمل لڑکایا لڑکی وغیرہ کار بجا نا ہے جتنے وقت ہی کا ظہور ہوتا ہے اسکے خلاف تمام
تدابیر و جمل فضول ہیں۔ چون ہی جو کچھ حق سبحانہ نے ازل میں مقرر کر دیا ہے وہی ہوگا۔ کوئی تدبیر
بجاوے اسکے خلاف ناممکن ہے پس جو شخص تدبیر حق کو اپنے سر پر مسلط دیکھتا ہے وہ اپنی بظاہر
دل خوش کن تدابیر سے کیسے خوش ہو سکتا ہے اور ان پر کیونکر نظر کر سکتا ہے اور عارف تدبیر و تقدیر
الہی کو دیکھتا ہے تو اس سبب سے یہ ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ عارف کی نظر صرف تقدیر الہی پر ہوتی ہے
حق سبحانہ ایک جال کے اندر دوسرا جال بچھا رہے ہیں یعنی اول تو مقدر کر چکے اسکے بعد عالم میں
صرف بھی فرمایا ہے میں میں تیری جان نہ اوس دام تقدیر سے نکل سکتی ہے۔ اور نہ دام تصرف سے
اور نہ تو تقدیر الہی کو بدل سکتا ہے۔ اور نہ تصرف کو اگر بالفرض کوئی سوچا اس حق سبحانہ کی ھیتی کے خلاف
یوے۔ اور وہ نکل بھی آئیں یعنی اگر کوئی خلاف تقدیر الہی تدبیر سوچیں اور انکو عمل میں بھی لائے۔
شب بھی خدا ہی کی ھیتی لگے گی اور اسی کی تقدیر ظاہر ہوگی اور وہی بار آور ہوگی اور اس سبب
کو فنا کر دی اس کی دو وجہ ہیں اول یہ کہ اسنے پہلی پونی ھیتی پر دوسری ھیتی پونی ہے۔ پس دوسری
ھیتی قتا ہوگی اور اول تیار ہوگی دوم یہ کہ پہلا علم کامل اور قوی اور پسندیدہ ہے اور دوسرا خراب
اور بوسیدہ تو ضرور ہے کہ علم اول ہی بار آور ہو۔ پس جب معلوم ہو گیا کہ تقدیر الہی کے مقابلہ میں
تدبیر عہد کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو اب عہد کا فرض ہے کہ اپنی تدبیر کو حق سبحانہ کے سپرد کرے۔ کو جو نظر
اس کی تدبیر سے فی الحقیقت وہ بھی اس کی نہیں۔ بلکہ وہ بھی حق سبحانہ ہی کی ہے۔ پس ان تمام باتوں سے ثابت
ہو گیا کہ قابل اعتبار وہی ہے جو حق سبحانہ قائم کر چکے ہیں اور آخرین وہی کتاب ہے جو وہ پہلے بچکے ہیں۔
یہاں تک امر کو نبی کا بیان تھا آئے امر تشریفی کا بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ حق سبحانہ کی حب ایمانی کے
عوام میں گرفتار ہے یعنی مومن ہے اس لیے تیرا فرض ہے کہ تو جو کچھ بوسے اور جو عمل و تدبیر کے آئین ہیں
محبوب حق سبحانہ کی موافقت و رضا منور و ملحوظ رکھے۔ اور تیرا کام ایسے لیے ہو اور نفس خاں اور اسکے
موافق کاموں سے تعلق نہ رکھنا۔ کیونکہ جو کام مرضی خدا کے موافق نہیں وہ کچھ بھی نہیں اور یہ اطاعت
حق و عصیان نفس اس سے پیشتر ہوتا چاہیے کہ روز جزا کا ظہور ہو اور مالک ھیتی کے سامنے دین کا
چور (عاصی) رسوا اور ذلیل ہو۔ اور جو مال اسے اپنی تدبیر و چالاک سے چرایا ہے وہ اس کی گردن

سوار ہو گیا کہ اس روز ندامت کچھ سود مند نہ ہو گی خبر یہ تو جملہ معتزضہ کے طور پر تھا اب پھر اصل مطلب
 سن اس حل عظمیٰ کی تویہ شان ہے کہ لاکھوں عقلیں اس بات پر مستعد ہوتی ہیں کہ اسکے دام تقدیر و
 تدبیر کے خلاف کوئی دام تیر و پنجھاوین اور تبدیل تقدیر کے لیے سیکڑوں کوششیں کرتی ہیں مگر
 وہ اپنے دام تقدیر کو جبین وہ گرفتار ہیں پہلے سے زیادہ سخت پائے ہیں کیونکہ پہلے تو وہ اسکو قابل سخت
 جانتے تھا اب انکو معلوم ہوتا ہے کہ ناقابل شکست ہے کیونکہ تقدیر و تدبیر الہی بمنزلہ اندھی کے
 ہے۔ اور انکی تدبیریں بمنزلہ ننگے کے۔ بھلا تمکا کہیں آنندھی کی مزاحمت کر سکتا ہے۔ اچھا اگر تجھے ہماری
 بات کا یقین نہیں آتا تو جا قرآن میں واللہ خیر الما کرین دیکھ لے جبکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام
 امور میں سے اعلیٰ و افضل ہیں انکے مقابلہ میں کیسی نہیں جاتی ف اس مقام پر حضرت مجاہد الملہ والذی
 نے ایک نہایت نفیس بات فرمائی او سکویہاں اسلئے درج کیا جاتا ہے کہ لوگ عبرت حاصل کرین
 فرمایا کہ دیکھو اس زمانہ میں اور اس زمانہ میں تقدیر تفاوت ہے۔ اسوقت اگر کوئی کسی عقلی بات کو نہ مانا
 تھا تو اسکو منوانے کے لیے قرآن دکھاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ محض عقلی ہی نہیں بلکہ نقلی بھی ہے اور اب
 لوگوں کو قرآن دکھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب ہم کو عقلی دلیل سے سمجھائیے محض نقلی کو ہم نہیں مانتے
 واقعی دونوں روشوں کے ملاحظہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اون لوگوں کی طبیعتیں سلیم تھیں۔ اور اسوقت
 کے لوگوں کے مزاج کو امراض روحانیہ نے بالکل فاسد کر دیا ہے طبع سلیم کا مقتضا یہی ہے کہ نقل عقل
 پر مقدم ہو۔ اگر عقل بھی نقل کی موافقت کرے نہا اور اگر اسے مزاحم ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اس میں ہم
 کی آمیزش ہے۔ گو ہم کو مد رک نہیں۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ منقولات کے متبع ہیں غلطی کا احتمال نہیں اور ہمارے
 عقول میں غلطی مشاہد ہے پس عقل خطا کار کی کیا مجال ہے کہ وہ منترہ عن الخطا کے حکم کی مزاحمت کرے
 بخوبی رد نقل بعقل خود عقل کی ایک غلطی ہے عقل سلیم کا مقتضا تو یہی ہے کہ جب ثابت ہو جاوے کہ
 یہ خدا و رسول کا ارشاد ہے تو زابلہ چون و چرا مان لیا جاوے اگر عقل اس میں کچھ چون و چرا کرے تو سمجھ لیا
 جاوے کہ اس میں وہم کی آمیزش ہے۔ اور خود حکم خلاف عقل نہیں۔ یہ امر اسقدر یاد رہی ہے کہ اسکا منکر یا
 بخون ہے یا معاند۔ اور ہر دو صورت ناقابل خطاب ہے۔ ہی مضمون کے عارف شیراز شیخ سعدی علیہ الرحمۃ
 نے یوں بیان کیا ہے۔ آئیں کہ بقرآن و خبر زوئی ہی۔ ایست جوابش کہ جوابش نہی۔

در سوالت فائدہ ہست و عمدہ
 چه شوم این بجاعت بے عائدہ
 پس جهان بے فائدہ آخر چراست
 از بہت ہائے دگر پر عائدہ است

وہ تو کوئی فائدہ ہستی چہ بود
 اگر نہ ارد این سوالت فائدہ
 اگر سوالت را بے فائدہ ہست
 در جهان از یک بہت بی فائدہ است

فائدہ تو گرامر فائدہ نیست
فائدہ تو گرامر بنود مفید
در منم زبان فائدہ حرابن حسر
حسن یوسف عالمے را فائدہ
سحر داودی چنان محبوب بود
آب نیل از آب حیوان بد فزون
ہست بر مومن شہید زندگی
چلیست در عالم بگو یک نعمت
گاؤ خیرا فائدہ چہ در شکر

مرتر چون فائدہ است از و ماست
چون تراشد فائدہ گیرے مرید
مرتر چون فائدہ است از این مہر
گر چہ براخوان عبث بد زائدہ
لیک بر محروم بانگ حب بود
لیک بر قبطی منکر بود غرن
یر منافق مردن است و زندگی
کہ نہ محروم اندازوے است
ہست ہر جان ایکی قوت دگر

یہاں سے اس سوال کا اجمالی جواب دیتے ہیں جو حاصل مضمون سابق مآشاہد اشکان و عالم شاکرین
پر وارد ہوتا ہے اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جب عالم میں جو کچھ ہوتا ہے بقدر یہ کہی ہوتا تو عالم کو
اس درجہ مطلق پیدا کرنے کا کیا فائدہ۔ تو ہم اس سے کہیں گے کہ بہت دھرم تو یہ تو بتا کہ تیرے اس
سوال کا کیا فائدہ ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں تو میں اسکو بیفائدہ کہوں سنو اور جواب کی رحمت کہوں گوارا
کہوں۔ اور اگر تیرے سوال کے لیے بہت سے فائدہ ہیں تو یہ غضب کی بات نہیں کہ تو عاشر اور فوگشتار
و کردار تو اپنے فعل میں کوئی نہ کوئی فائدہ مد نظر رکھے خواہ حقیقت میں وہ فائدہ ہو یا نہ ہو اور صانع علیہ صوم
اپنے فعل میں کوئی فائدہ مد نظر نہ رکھے۔ تیری غلطی کا مشاویہ ہے کہ تجھے اسکا فائدہ معلوم نہیں اس لیے کہ
بے سود سمجھتا اور ناقابل خلق جانتا ہے مگر یہ بنا ہی غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں اگر ایک جہت سے
بیفائدہ ہے (مثلاً یہ ہی کہ اسکا فائدہ عوام کو معلوم نہیں) تو دوسری حیثیتوں سے مفید بھی ہے (گو ہم
انکی تفصیل تعین نہ کر سکیں) اور یہ کچھ ضرور نہیں کہ جو چیز ایک جہت سے بیفائدہ ہو تو اسکو کیا ہی بجا
مثلاً جس کام میں تیرا فائدہ ہے اور میرا فائدہ نہیں تو گو وہ ایک حیثیت سے فائدہ ہے مگر جب ایک
فائدہ بھی ہے یعنی تیرا تو تجھ پر لازم نہیں کہ اس کام کو نہ کرے۔ بلکہ حکم عقل یہی ہے کہ تجھ کو اس سے باز نہیں
رہنا چاہیے اگر تیرے فائدہ میں میرا فائدہ نہیں نہ سہی تیرا ہی فائدہ سہی اور اگر میں اس فائدہ سے بالکل
آزاد اور بے تعلق ہوں تو بلا سے جب تیرا فائدہ ہے تو تو اس سے قطع تعلق بہت کر اور میری وجہ سے اپنا
فائدہ نہ کھو یہاں تک تو ہم نے یہ بتلایا ہے کہ جو فعل میں وجہ غیر مفید ہو۔ قابل ترک نہیں ہوتا۔ اب

ہم مجھے ایسے نظائر دکھاتے ہیں جو من وجہ مفید ومن وجہ غیر مفید ہیں۔ حالانکہ موجود ہیں انھیں بین کا ایک فرد عالم کو سمجھ لے۔ مثلاً حسن دوست تمام عالم کے لیے مفید اور لذت بخش تھا۔ لیکن بے نیکی بھائیوں نے نہ دیکھا بالکل عبث اور فضول تھا۔ لیکن داؤدی باوجودیکہ سدرجہ مرغوب اور پسندیدہ خلق تھی مگر منکرین کے نزدیک لکڑی کی چون چون سے زیادہ وقت نہیں رکھتی تھی۔ آب نیل اپنے عموں قنع کے لحاظ سے آب حیوان پر بھی فوقیت رکھتا تھا مگر قطبی منکر کے لیے خون تھا۔ شہادت مومن کے لیے زندگی ہے اور شہداء کے سبب احیاء عند ربہم میرزا فون فرحین بما اتمم اللہ کا مصداق ہیں مگر منافق کی نظرتین وہ موت اور مر باد ہی ہے۔ چھانکھو چھوڑ اور تو ہمیں تمام دنیا میں کوئی ایک ہی غذا ایسی بتا دے جس سے عالم کی ایک بڑی عبادت ہو۔ اور اس کے لحاظ سے وہ بے فائدہ ہو۔ مثلاً شکر ہی کو لے لو اور بتاؤ کہ گدیھوں سیلون کا سین عاۃ کیا نفس ہے کچھ بھی نہیں کیونکہ ہر جان کے لیے ایک جدا گانہ غذا ہے شکر کی غذا نہیں اس لیے نہیں عاۃ ان کا فائدہ بھی نہیں اور چونکہ انسانوں کی غذا ہے اس لیے نہیں انھیں کا فائدہ بھی ہے تو کیا یہ شیار مخلوق نہیں ضرور ہیں پھر کیا انکی تخلیق عبث ہے اسکو تو بھی تسلیم نہیں کرتا پھر تخلیق عالم عبث کیوں ہو گئی۔

پس نصیحت کر دینا اور انقضی است
گر چہ پندار دکھان خود قوت است
روے در قوت مرض آورده است
قوت علت ہجو چو پیش کردہ است
قوت حیوانی مرا ورا نامتراست
کہ خورد اور روز و شب از آب و گل
کو غذائے ولسماء ذات الحیاک
خوردن آن بے گلو و آلت است
مرحسود دیور از دود فرشت
آن غذا را بے دہان بے طبق
دل ز ہر علی صفائے میرد
چشم از معنی او حساسہ الیت

لیک گر آن قوت برو عارضی است
چون کسی کو از مرض گل دشت دہشت
قوت صلی را فراموش کردہ است
توش را بگذشتہ سم خوردہ است
قوت صلی بشر نور خداست
لیک از علت درین افتاد دل
روئے زرد و پائے ست دل سبک
آن غذائے خاصمکان ولت است
شد غذائے آفتاب ز نور عرش
در شہیدان میرزا قون فرمود حق
دل ز ہر رائے غذائے میخورد
صورت ہر آدمی چون کاسہ الیت

از لقاے هر كسے چيزے خوری
 چون تاره با تاره شد قرین
 از قران مرد و زن زائد لیسر
 در قران خاک با بار انسا
 و زستان سبز با آدمی
 و ز قران جستمی با جان ما
 قابل خوردن شود اجسام ما
 سرخروئی از قران خون بود
 بهترین رنگها سرخی بود
 هر تینے کو قرین شد با زحل
 قوت اندر فعل آید ز تفنق
 این معانی هست از چرخ نهم
 خلق را طاق طرم عاریتی است
 از بے طاق و طرم خوارے کشند
 بر امید غرور و زده خدوک
 چون نمی آیند خیب که منم
 مشرق خورشید بر ج قیرگون
 مشرق او نسبت دترات او
 ماکه واپس مانده دترات و نیم

و ز قران هر قرین چیزے بری
 لائق هر دو اثر زائد یقین
 در قران سنگ و آهن هم شرر
 میوه با و سبز با ریاحنا
 دنجوشی و بیغی و حسری
 مے بزائد خوبے و احسانها
 چون بر آید از تفنق کامها
 خون ز خورشید خوشی گلگون بود
 و ان ز خورشید است از وے میرد
 شوه گشت و گشت را بنود محل
 چون قران دیو با اهل نقاق
 بے همه طاق و طرم طاق و طرم
 هر را طاق طرم ماهیتی است
 بر امید غرور و خوار می خوشند
 گردن خود کرده اند از غم خود و ک
 کاندین عز آفتاب رو ششم
 آفتاب ما ز مشرق با برون
 نے بر آمد نے فرو شد ذات او
 در دو عالم آفتاب نے فتم

باز گرد شمس سے گردم عجب
شمس باشد بر سینہا مطلع
صد ہزار ان بار بریدم امید
تو مرا باور مکن کز آفتاب
ور شوم نو مید نو میدے من
عین صنع از نفس صانع چون برد
جملہ ہستیا ازین روز منہ چرند

ہم ز فر شمس باشد این سبب
ہم از وجل سببنا منقطع
از کہ از شمس این زمین باور کنید
صبر دارم من ویا ما ہی تآب
عین صنع آفتاب ستلے حسن
عین ہست از غیر ہستی چون چرند
گر بر ارق و تازیان یا خود خند

اور کہا تھا کہ ہر روح کے لیے ایک جدا گانہ غذا ہوتی ہے اب فرماتے ہیں کہ کبھی ارواح اپنی اصلی غذا کے علاوہ دیگر اغذیہ سے بھی متغذی ہوتی ہیں اور انکو اپنی اصلی غذا خیال کرتی ہیں۔ ایسی حالت میں نصیحت اور دیگر تدابیر سے اسکا چھڑانا ناممکن ہے اور وہ نصیحت وغیرہ نکلے لیے چاہک سوار کی کام دیتی اور اصلاح کرتی۔ اسکی مثال ایسی سمجھو جیسے کوئی شخص مرض کے سبب مٹی کو خوب منے سے کھاتا ہو یا ایسا شخص گواہ کو اسکو اپنی اصلی غذا سمجھتا ہے۔ مگر فی حقیقت ایسا نہیں بلکہ مرض قوت پر گیا ہے اور اس کے سبب وہ اپنی اصلی غذا کو بھول گیا ہے۔ اور اپنی غذائے موافق کو چھوڑ کر زہر اور غذائے مضر کھانے لگا ہے چونکہ وہ غذائے اصلی تو تھی نہیں جو تغذیہ و تنمیه کے لیے اسکو موافق تازہ کرتی بلکہ مرض کے سبب تھی اس لیے اس غذا سے مرض نے بجائے نفع کے نقصان کیا۔ اور سو کھا کر کاٹا کر دیا۔ اب تک تم کو چند باتیں معلوم ہوئیں اول یہ کہ ارواح کی غذائیں مختلف ہیں دوم یہ کہ کبھی ارواح اپنی غذا کو چھوڑ کر غیر غذا سے متغذی ہوتی ہیں سوم یہ کہ وہ اغذیہ غیر اصلہ بجائے نفع کے نقصان دیتی ہیں چہاں یہ کہ تدابیر سے اسکا چھوڑنا ناممکن ہے چہم یہ کہ کبھی ارواح غلبہ مرض سے غذائے عارضی کو اصلی سمجھ جاتی ہیں یہ تمام امور اصل مقصود کے مقدمات تھے۔ اب اصلی مقصد شن روح انسانی کی غذا اور اشیاء کی غذائے مختلف ہے اسکی اصلی غذا نور معرفت حق سبحانہ ہے اور اغذیہ روح حیوانی یعنی لذات و شہوات حرص و طمع بغض و حسد وغیرہ اور اسکے لیے اغذیہ ناموافقہ و مضرہ وغیرہ اصلہ ہیں لیکن غلبہ مرض سے دل انہیں چھین گیا ہے۔ اور اسکی یہی خواہش ہے کہ انہیں ناسوئی اغذیہ سے متغذی و منتفع ہوتا رہے ان اغذیہ ناموافقہ کی بدولت اسکی روح کا چہرہ زرد اور پانچ سست اور دل کمزور ہو گیا ہے یعنی اسکی روح میں فحلال و ضعت آ گیا ہے۔ لیونکہ غذائے اصلی نور معرفت حق سبحانہ تو ملتی ہی نہیں جس سے قوت ہو۔ یہ غذائیں بے برہ اور محجوب کو کمان نصیب یہ تو بندگان خاص دولت خداوندی کے لیے ہے جسکو وہ بدون خلق اور رکابی پیالوں وغیرہ کے کھاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ غذا متغذی میں مناسبت ہونی چاہیے۔ جیسا متغذی ہو گا ویسی ہی غذا ہوگی چنانچہ جو لوگ قلوب روشن مثل

آفتاب رکھتے ہیں اور انکی غذا نور معرفت حق سبحانہ ہے اور تیرہ درون البلیس اور اس کے متبعین کی غذا اس کی ہوان اور ظلمات عالم ناسوت ہیں دیکھو شہدا جو شل آفتاب ہیں انکے بارہ میں حق سبحانہ پر رزق و فرحین کا اہم اثر من فضلہ فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو خدا کے یہاں سے رزق ملتا ہے جسکو وہ بدون منہ کے اور بلا رکابی پیالوں کے کھاتے ہیں وہ غذا اور رزق کیلئے وہی نور معارف الہی (ف جانتا چاہیے کہ الفاظ الہی فی نفسہا اس معنی سے آبی نہیں محض عموم ہیں لہذا یہ تفسیر ان تفاسیر کے بھی خلاف نہیں جنہیں انکی تفسیر اخذیہ حجت سے کی گئی ہے کیونکہ وہ اقصین یک نوع رزق ہے۔ اور یہ تشریح نفع دیگر بڑا معذنی فی جو یہ ہوا المقام والشرائع عالم بالاصواب اور دہان سے دہان ناسوتی اور طبع سے طبع ناسوتی مراد لینا اسلئے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس صورت میں وہ غذا اصالتہ غذائے روحانی نہ رہیگی۔ بلکہ جسمانی ہوگی) نیز دل کی غذا بھی اور اشیا و دہان کی غذاؤں سے مختلف ہے۔ کیونکہ اسکی غذا انظار و افکار ہیں جن سے اسکو تقویت ہوتی ہے اور علوم مفیدہ ہیں۔ جن سے اسکو صفائی اور قوت اور پاک حاصل ہوتی ہے۔ علی ہذا آنکھ کی غذا بھی اور اشیاء سے مختلف ہے۔ اسکا پیالہ صورت چشم ہے اور میں جو امور درک بالبصر ہیں وہ انکا ادراک کرتی اور ادا کرنے غذا حاصل کرتی ہے (ہذا ہوا المراد ولا تفتت الی ما قال الحشون فانہم و قہو انی اخطا و اخطا) جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آدمی کے لیے بعض اخذیہ مفید ہیں اور بعض مضر اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ آنکھ کی غذا کیلئے اور دل کی غذا کیا اور روح انسانی کی غذا کیلئے۔ اور روح حیوانی کی غذا کیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اصل غذا انسانی غذائے روح ہے۔ تو اب مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب تو کسی سے ملتا ہے تو کوئی نہ کوئی غذا خواہ روحانی ہو یا حیوانی قلبی ہو یا معنی مفید ہو خواہ مضر اس سے مجھے مٹی ضرور ہے۔ بلکہ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب کسی شے سے بھی مجھے اقتران ہوتا ہے اس سے مجھے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور ہوتا ہے کیونکہ قرآن میں حق سبحانہ نے نایر ہم حق رکھی ہے کہ جب دو چیزوں کا قرآن ہوتا ہے تو انکے اقتران سے کوئی نہ کوئی بات ضرور پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً جب دو ستاروں کا قرآن ہوتا ہے تو یقیناً انکے مناسب کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کا قرآن ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ اور چھر کا قرآن ہوتا ہے تو چنگاریاں نکلنی ہیں مٹی کو میچ سے قرآن ہوتا ہے تو سبزہ اور پھل پھول پیدا ہوتے ہیں آدمی کو سبزہ ناز سے قرآن ہوتا ہے تو خوشی اور خرمی اور بے غمی پیدا ہوتی ہے خوشی کو چارسی اور وح سے قرآن ہوتا ہے تو اس سے اور نین طرح کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ طاعات میں جی لگتا ہے۔ اس سے ثمرات محمودہ پیدا ہوتے ہیں جب ہم سیر کرتے ہیں اور ہم کو حرکات اور فروع ہواؤں وغیرہ سے قرآن ہوتا ہے تو اس سے کھانا اہضم ہو کر اور کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اور ہمارے اجسام اور کھانا کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ خون جب جلد چہرہ کے مقابل ہوتا ہے تو اس سے چہرہ میں سرخی چمک دمک پیدا ہوتی ہے خون جب آفتاب خوشی کے مقابل ہوتا ہے تو سرخی حاصل کرتا ہے (چونکہ سرخ رنگ کا تعلق اوراد و کما پیدا کرنے والا اہل تخم آفتاب کو کہتے ہیں۔ اسلئے مولانا نے خوشی کو آفتاب سے تشبیہ دیگر مشیہ بہ کو مشیہ کی طرف مضاف کر دیا) سب سے عمدہ اور دلکش رنگ سرخی ہے وہ آفتاب سے تعلق رکھتی ہے اور اسی سے حاصل ہوتی ہے۔ جو زمین رطل سے تعلق رکھتی ہے شور ہو جاتی ہے اور زراعت کے

قابل نہیں رہتی جب دو شخص ملکر کسی کام کو کرنے ہیں تو اس سے اس کام میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ مثلاً اہل نفاق اور شیطان آپس میں مل گئے تو اس سے ملنے نفاق کو جمید قوت ہو گی۔ (وہذا ہوا وجہ ماقالہ الحدیث) جب یہ مقدمہ بھی معلوم ہو گیا۔ تو مجھے تقدی کے وقت نفع و غنم رک کا لحاظ رکھنا اور معارف آئیبہ سے تقدی اور دیگر اغذیہ مضرت سے پرہیز چاہیے۔ گو یہ معافی و معارف آئیبہ بوجہ ظاہری شان و شوکت نہ رہنے کے جس سے تو مانوس ہے تیری نظر میں ہوقوت ہوں۔ لیکن سمجھ لے کہ گواہین عارضی شان و شوکت نہیں لیکن خدا وادان شان و شوکت ہے اور انکی شان و شوکت تیری اور غیب شان و شوکت سے ہزار گونہ بڑھی ہوئی ہے اسلئے کہ عالم خلق یعنی عالم جسمانی کی شان و شوکت و محض عارضی ہے جو کہ چند فانی چیزوں کے اجتماع سے پیدا ہو گئی ہے اور عالم امر اور مجربات و متعلقاتہا کی شوکت اصلی اور غیر زائل بمنزلہ حقیقت کے پھر اسکو اس سے کیا نسبت جب حالت یہ ہے کہ دونوں کی شان و شوکت میں اسد جہ فرق ہے تو کو کون کو کیا ہو گیا ہے۔ کہ ظاہری شوکت کے لیے ذلت اٹھاتے ہیں اور محض امید عزت پر ذلت میں خوش ہیں اور دس دن کی عزت کی امید پر کہ وہ بھی سر اسر چریشانی اور زحمت ہے۔ غم میں اپنی گردن کو گھلا کر تھکے کی مانند کر دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں سمجھتے کہ طلب عزت و جاہ کا نفاذ ذلت سے نفرت ہے اور طلب خوشی کا باعث غم کا ناپسندیدہ ہونا اور طلب عزت و خوشی میں ذلت و رنج میں نفرت ہے وہ تو یقین اور عزت و خوشی جو مطلوب ہے وہ وہو پس یہ کونسی عقل کی بات ہے۔ کہ مطلوب موہوم کیلئے مہرب غمہ یقین کو قبول کیا جاوے۔ اس مقام پر مرزا غالب کا ایک لطیفہ یاد آ گیا۔ چونکہ میر نے اور مناسب مقام ہے اسلئے نقل کیا جاتا ہے۔ مرزا غالب نے معشت کی تنگی کے سبب سر رشته تعلیم میں ملازمت کی درخواست کی۔ اسلئے متعلق سر رشته تعلیم کے کسی افسر کی ملاقات کو جانا ہوا پالکی میں سوار ہو کر گئے وہاں پہونچکر اس انتظار میں پالکی سے نہیں اترے کہ وہ افسر میرے استقبال کو آئے گا جب وہ نہ آیا تو مرزا صاحب نے وجہ دریافت کی کہ آپ میرے استقبال کو کیوں نہیں آئے۔ حالانکہ گورنمنٹ میں میری اس قدر عزت ہے کہ دربار میں مجھے کرسی ملتی ہے۔ اس پر افسر نے جواب دیا کہ جب آپ کو کرسی ملتی ہے تو آپ کی دوسری حیثیت ہوتی ہے اور یہاں آپ طالب ملازمت ہو کر آئے ہیں اسلئے آپ کسی عظیم کے مستحق نہیں۔ مرزا صاحب نے کہا کہ ہم نے تو گورنمنٹ کی ملازمت کی درخواست عزت کے لیے کی تھی جب اوس میں ابھی سے عزت ملتی ہے تو ایسی ملازمت سے باز آئے اور ملازمت میں کی۔ فاعترف وایا اولی الالبصار مولانا آگے فرماتے ہیں کہ اگر انکو عز و جاہ مطلوب ہے تو یہ طالب عزت حق وہاں کیوں نہیں آئے جہاں میں ہوں۔ کہ اس عزت و شان و شوکت اصلی میں مجھے مرتبہ حاصل ہے جو عارضی عزت و شوکت شان میں آفتاب روشن کو نہیں میں نے غلطی کی کہ اپنے کو آفتاب کا مثل کہا اسکا مجھ سے کیا نسبت او کی مشرق تو ایک برج سیاہی مائل ہے کیونکہ وہ آسمان کا ایک حصہ ہے اور آسمانی ذلت سیاہی مائل ہے۔ اور ہمارا آفتاب جسے ہلکا آفتاب بنایا ہے وہ مشرق سے باہر ہے اسلئے یہ ظاہری

مشرق نہیں بلکہ اوکی مشرق تو یہ ہے کہ ذرات اور سفیدین کو اس سے تعلق ہو جائے اور وہ اس کے قلوب صاف اور واضح
ظاہر ہو پر نور پاشی کرے ورنہ خود اس کے لیے نہ ظاہر ہے نہ غروب کیونکہ ظاہر غروب ہے غروب کی اور غروب کے معنی
ہیں ایک خاص طور پر چھپ جانا اور ظاہر کی حد ذاتہ ابد اور واجب لہذا صلا ظاہر لہذا غروب۔ اور ظاہر
انہیں دیکھتے وہ خود محبوب اور کوہین الہی کوئی مکان نہیں بیٹھ جائے۔ یا اندھا ہو سلیقہ آفتاب کو نہ دیکھ سکے تو آفتاب
کو نہ کہا جاوے گا کہ غروب ہو گیا اور وہ آفتاب حقیقی اس قدر تیز روشنی رکھتا ہے کہ باوجودیکہ ہم ایک دور افتادہ
ذہرہ ہیں اس لیے پاس والوں کی نسبت سے کسب ضیاء بہت کم کر سکتے ہیں اس پر بھی ہمارے روشنی کی یہ حالت ہے
کہ ہم ہر دو عالم میں آفتاب بے زوال ہیں اور ہمارا نور و بزوال نہیں جس طرح آفتاب ظاہر کا نور زوال سے
لھٹا شروع ہوتا ہے پس جب ہماری یہ حالت ہے تو آفتاب ظاہری کو ہم سے کیا نسبت اور باوجودیکہ میری
موجودہ حالت یہ ہے کہ شان و شوکت عروج و زوال میں اب بھی اس آفتاب سے بڑھا ہوا ہوں مگر پھر بھی
آفتاب حقیقی ہی کو لپٹا ہوا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ اسکی بے حد و نہایت شان و شوکت اور بے غایت ثبوت پامان
نور و ضیاء مجھے اس سے مستغنی نہیں ہونے دیتی۔ بلکہ مزید کسب ضیاء کا شوق دلاتی ہے پھر یہ محرومی اسی دولت
بے زوال کی طرف متوجہ کیوں نہیں ہوتے آگے مولانا پر تو حیدر کا غلبہ ہوتا ہے اور غلبتے ہیں کہ یہ کوئی
یا نقل اختیاری امر نہیں کہ جو شخص چاہے حاصل کرے بلکہ ذلک فضل اللہ و تیرہ میں بیشا۔ قدرت انسانی
کو اگر کچھ دخل ہے تو اختیار اسباب ہی میں تو ہے۔ اثرات پر تو اسکا کوئی قابو ہی نہیں مگر اسباب پر کہ کافض
ہے اسکا وہی اسباب پر مطلع ہے وہی اسباب کو ہیا کرتا ہے وہی اسکی اختیار کی توفیق دیتا ہے وہی
سلسلہ اسباب کو منقطع کرتا ہے باوجودیکہ میری یہ حالت ہے جو کو معلوم ہو چکی۔ لیکن کیا میں اس مرتبہ کی
تحصیل میں مستقل تھا ہرگز نہیں۔ بلکہ میں سیکڑوں مرتبہ امید منقطع کر چکا اور جان چکا کہ تجھے کچھ حاصل نہوگا۔
سعی لا حاصل ہے۔ یہ بالکل سچی بات ہے نہ میں کفری ہے نہ جھوٹ نہ مبالغہ لیکن تم سچ جاؤ کہ اس پر بھی میری
یہ حالت تھی کہ طلب میں یوں بیٹاب تھا جیسے پھلی پانی کے لیے اگر میں دعوے بھی کروں کہ مجھے ہتھیار تالی ہے
تو یہ دعوے ایسا ہی ہے جیسا کہ یوں کہا جاوے کہ پھلی بے پانی کے پھل ہے تم ہرگز سچ نہ ماننا پس اگر
میرا اختیاری امر ہوتا تو ناامیدی کے بعد طلب نہ رہتی چاہتے تھی۔ مگر رشتہ درگرم افلندہ دوست دومی
ہر جا کہ خاطر خواہ دوست و اسکی تو یہ شان ہے کہ اسباب ہجر کو اسباب وصل بنا دیتا ہے۔ دیکھو ناامیدی ترک
طلب کا سبب ہے جب کا نتیجہ ہجران و فراق ہے مگر میں ناامید ہوتا ہوں تو اپنی ناامیدی سے بھی حق بجانب
معرفت ہوتی ہے جو کہ عین وصال ہے۔ کیونکہ نہ منہ جھٹا ہوں کہ یہ بھی اسی محبوب کا فضل ہے اس لیے کہ یہ مخلوق جو
اور مخلوق بے خالق کے پائی نہیں جاسکتی۔ ولا خالق الا اللہ فمخلوق للہ نیز نہ ایک موجود ہے۔ اور موجود مستقل
تو بدانتہ نہیں تو ضرور اسے کسب ہستی و وجود کسی موجود متقل ہی سے کیا ہے کیونکہ غیر موجود سے کسب ہستی
بے معنی دارد۔ اور موجود مستقل خدا کے سوا کوئی ہے نہیں تو لامحالہ اسکی توحید حق سبحانہ ہی سے مستفاد ہے
ایک ناامیدی ہی پر محض نہیں بلکہ وجوہات غیر استغالی کیا براق کیا کھوڑے کیا گدھے کیا انکے علاوہ کوئی
اور سیاسی گلشن وجود سے مستفاد ہیں میں جب اپنی ناامیدی کو اس نظر سے دیکھتا ہوں تو خیال ہوتا ہی

شعر گوئی سے دیکھتے ہیں دیکھتے تو ہیں پیر میں دھون کہ ہون کی نگاہ میں پیر اس کی شش و پنج ہو کر اٹھتی ہے اور بھڑکتی ہے
مصرف ہو جاتا ہوں۔ اور یہی نامیدی جو ترک طلب کا سبب ہے مجھے وادی طلب میں گرم چولان کے خود ہجرت ہو جاتی ہیں

لیک اسب کو رگور رانہ خرد وانکہ گردشہا ازین دریائندید اور ہر عذاب آب شور خورد بھر میگوید بدست راست خورد ہست دست راست اینجاظر نکست نیزہ گردانی است این نیزہ کہ تو	می نہ بلند و خست زانست رد بہر دم آرد و بجراب جدید تا کہ آب شور اورا کور کرد ز آب من اسے کور تاییانی بھر کو بداند نیک و بد از کجاست راست میگردی کہ گاہے دو تو
--	---

یہ واضح ہے کہ تمام موجودات ہی گلشن ہستی سے مستفید ہیں۔ مگر جو لوگ چشم بصیرت رکھتے ہیں وہی اسکو سمجھتے ہیں
انہما مقبول ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ چشم بصیرت نہیں رکھتے۔ انہما گھوٹے کی طرح اس باغ میں چرنے اور اس
گلشن وجود سے ہر طرح مستفید ہوتے ہیں وہ اسکو نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا مردود و نامقبول ہوتے ہیں چونکہ لوگ
تقلبات عالم کو اس بحر حقیقی بے پایاں سے ناشی نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے کہ مصرف فی العالم موجود حقیقی ہی ہے
بلکہ آلات و اسباب ہی کو مصرف حقیقی سمجھتے ہیں اسی لیے انکا قبیلہ مقصود ہر دم ایک جدا گانہ ہوتا ہے بخلاف
عاشقین کے کہ انکا قبیلہ مقصود صرف ایک ذات واحد ہے۔ یہ عجیب و محروم دریلے شیریں سے کھاری پانی
پیتے ہیں جو انکو بجائے نفع کے نقصان دیتا ہے اور اندھا کر دیتا ہے۔ یہ لوگ مستفید تو ایسی ذات سے ہیں جس سے
استفادہ سراسر مفید اور نافع ہے اپنی بقاعدگی سے انکو مضرب لگاتے ہیں دریا اتنا ہے کہ اسے اندھے مجھے یہ دے
باتھ سے پانی نہ۔ اور باقاعدہ مستفیض ہوتے ہیں اپنی بقیاعدگی سے تو انہما ہیں ہی پیدا ہوگا دست برد
سے مراد عظمیٰ ہے یعنی یہ جاننا کہ خیر و شر کا اصلی حقیقی منشأ و منبع کون ہے پس جب کوئی اس بحر وجود سے
بہر طرح مستفیض ہوگا کہ اسکو مصرف حقیقی اور مالک خیر و شر سمجھے گا اسکو نور معرفت عطا ہوگا پس اسے عجوب یاد
رکھ کر تو اور تیرے مثل دیگر اپنے افعال و احوال میں استقلال و حیثیت نہیں رکھتے۔ بلکہ تم کو چھوچھو حاصل ہے سب
عطا ہی ہے اسلئے تمھاری مثال ایسی ہے جیسے ایک نیزہ کہ اس کے حرکات ذاتی نہیں ہوتیں بلکہ اسکی سیدی اور بھائی
حرکتیں سب نیزہ گھما تونے کی عطا کی ہوئی ہوتی ہیں لہذا یہ حرکات نیزہ نیزہ کہ دان کی معرفت کا ذریعہ ہیں ان
ہی تقلبات عالم صانع او مصرف حقیقی کا پتہ دیتی ہیں پس غور کر لے معرفت حق حاصل کر اور نیزہ کی حرکات کو
اسکی ذاتی حرکات سمجھ کر حق اور اندھا مت بن آئے مولا تا فرماتے ہیں۔

ما ز عشق شمس دین بے ناخوشم اور نہ ما آن کو را رہینا کنیم

یعنی کیا امین ہلو تو شمس الدین کے عشق نے مجھ کو رو دیا۔ ورنہ ہم ان اغصوں کو مینائی عطا کرتی کہ شمس کہتے
اور بشرط مشیت الہی انکو مینا کر دیتے جن جانا چاہیے کہ عرفا کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک فنا و دوسری بقا
فنا میں یہ لوگ تصرف نہیں کرتے ہیں کیونکہ اس حالت میں یہ لوگ اپنے کو مردہ بدست زندہ سمجھتے ہیں اور اپنی
خوشی سے خواہ وہ حق سبحانہ کے مشائخ و انہو کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا دعوے ہستی ہے

جو کہ غارتام کے منافی ہے حالت یقامن انکی دو حالتیں ہوتی ہیں کبھی کسی مصلحت سے مجبوراً صرف ہوتے ہیں اور کبھی ماذون فیہ حالت مجرمین بھی یہ لوگ تصرف نہیں کرتے۔ یہی حالت اذن اسکی دو صورتیں ہیں بھی ماموالتصرف ہوتے ہیں مصلحت اور بھی غیر مامور ہوتے ہیں۔ حالت اولیٰ میں تو لامحالہ تصرف کرتے ہیں اور حالت ثانیہ والے عرفاء و دشمنین رکھتے ہیں بعض اشیاء بالانبیاء اور انبیاء کی طرح اسباب غیر عادیہ سے کام لینے سے طبعاً نفرت رکھتے ہیں جبکی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اسباب غیر عادیہ سے کام لینے میں کئی ضرورت ضرورت ہوتی ہے کہ تصرف کرتے وقت تمام چیزوں کی طرف سے توجہ بہا کر صرف اس مقصود کو مطلق نظر بنایا وین جسکی تفصیل مقصود ہے۔ اس میں اتنی دیر کے لیے حتی سبعا نہ کی طرف سے بھی توجہ بہائی پڑتی ہے اور یہ ان لوگوں کو یاد رہنا کہ حق سبحانہ سے بخوار و دیر کے لیے بھی توجہ بہا دین نیز انکو فیر آتی ہے کہ جو حالت انکی حق سبحانہ کے ساتھ ہونی چاہیے وہ دوسروں کے ساتھ ہو اور جن انبیاء کے ساتھ اسد رجہ مشابہت نہیں رکھتے۔ یہ لوگ تصرف کرتے ہیں واکل کالیون وان کال کالیون کل لان زیادۃ الکمال بقدر زیادۃ التشبہ بالانبیاء اور یہ سب حالتیں شیخ کے ساتھ محبت و اولیٰق سے پیدا ہوتی ہیں اس لیے ان سب کا سبب مجربہت شیخ ہو تلے۔ اب چونکہ مولانا فرماتے ہیں۔ ہمارے عشق شمس دین نے ہمیں اس سے معلوم ہو تلے۔ کہ مولانا اسوقت تصرف سے معذور تھے خواہ اسکا سبب حالت فنا ہو یا جو بیت اشبہ بالانبیاء و کاسبب عشق شمس الدین شیخ مولانا تھا پس جب تک عشق شمس الدین عدم التصرف معلوم ہو چکی اور یہ بھی ممکن ہے کہ یوں کہا جاوے کہ غلبہ عشق بن آدمی بجز ان کاموں کے جسکا تعلق عشق سے ہے کوئی کام نہیں کر سکتا عشق نے غلبہ کیا کر دیا ہے ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس توجہ پر عشق بلا واسطہ عدم تصرف کا سبب بن جاوے گا۔

دار و ش کن کو رہی چشم حسود
دار و ظلمت کش استیز فحل
ظلمت صد سالہ راز و برکت
اے نہال میوہ دار افشان فر
کہ حسود کے بر تو مے آرد سجود
جان مدہ تا پچنین جان مے کفر
کو رہی سکود ز بود آفتاب
انیت افتادہ ابد در قہر چاہ
کے میر آمد این مراد او بگو
باز کو رہست او کہ او کم کردہ راہ

یاں ضیاء الحق حسام الدین تو زود
تو تائے کبریا کے تیز فحل
آنکہ گر بر چشم اعمیٰ برزند
جلہ کو دان را دو اکل اے قمر
جلہ کو دان را دو اکل حیر حسود
م حسودت را کہ خب ان مہم
آنکہ او باشد حسود آفتاب
انیت در دیے دو کو رہست آہ
نفی غور شیدا زل بالیست او
یا زان باشد کہ آید نزد شاہ

ضیاء الحق حسام الدین بجا ہی مجتہد و رہن جیسا کہ ہم کہ چلے اچھا اب تم اسکا علاج کرو اور اسکو ایسی دوا دو جس سے اسکو توبیائی اور معرفت حق حاصل ہو۔ مگر حاسد بالکل نپٹ ہو جاوے لکھ اس سے شکا حدیث ہے اور وہ حق بینی سے ملے ہو۔ لہذا وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھا ہو جاوے۔ وہ دوا عظمت انی کا سرمہ ہے جو نہایت قوی التا شہود اور تاریکی چشم کو فنا کرنے والی اور مرض کو دیر کی سخت فراحت کر نیوالی ہے جسکو اگر لکھ دے

لی آئیں لگا یا جاوے تو سو برس کی تاریکی کو بھی جیسے اٹھ دیکھیں گے اسے حق کے چاند سرب اندھوں کا علاج کر دے
اور اپنے نور معرفت سے انکی ظلمت چشم کو فنا کر کے انکو عارف اور حق بین کر دے حق نے مجھے میوہ دار و درخت کی
طرح بنا لیا ہے پس اسے میوہ یہ تو نہال تو انپر میوہ افشانی کر اور اپنی برکات و فیوض سے انکو غذائے روحانی
پہونچا کر موت روحانی سے بچا لیکن کچھ سبک علاج کرنا مگر حاسد کا کمر ناکہ ناجو حسد سے تیرا انکار کر تلخ ہے اور اپنے
حاسد کو جان نہ دینا بلکہ مرنے دینا خواہ میں ہی کیوں نہوں مجھے بھی دم توڑنے پہنچے دینا علاج حاسد کا معافیت
کا سبب غنا نہیں بلکہ وجہ یہ ہے کہ اسکا معالجہ بجائے نفع کے اسکو نقصان پہونچا بیگا۔ نیز اسکا علاج نامعلوم
لا حاصل ہے دیکھو آفتاب ایک قسم کی نانیائی کا علاج کر تلخ ہے اور جو چیز جو تاریکی شب کے دکھائی نہیں تھی
وہ اسکے طلوع ہونے سے دکھائی دینے لگتی ہے۔ لیکن حاسد آفتاب کے لیے اسکا اثر اٹا ہے وہ اسکے وجود سے
اندھا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ مارے جلن کے آئیں ہی نہیں کیونکہ آئیں کو اسکا آئینہ کھولنے کی صورت میں آفتاب نظر نہ لگا
اسلئے وہ پہلے سے بھی زیادہ اندھا ہو جاتا ہے اور جن چیزوں کو طلوع آفتاب سے پیشتر کسی قدر دیکھ بھی سکتا تھا آفتاب
انکو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتا پس اس حاسد آفتاب کا علاج تو یہ ہے اور اسکو شفا تو یوں ہو سکتی ہے کہ آفتاب
نہرے چونکہ آفتاب ایک ممکن چیز ہے اسلئے اسکا بالکل فنا ہو جانا بھی ممکن ہے۔ لہذا اسکے حاسد کا علاج بھی ممکن ہے
مگر چاند شمس حاسد کا کیا علاج یہ تو عجیب قسم کا اندھا ہے کہ اسکے مرض کا علاج ہی نہیں اور عجیب طرح سے
ہمیشہ کھیلے کوئین کی تہ میں بیٹھا ہے کہ نکلتا ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ اسکو تیری ذات سے توحید ہی نہیں بلکہ
تیرے نور سے عداوت ہے اور تیرا نور مستفاد ہے آفتاب ازل سے تو وہ فی حقیقت آفتاب ازل کا عدم چاہتا
ہے بھلا واجب کیونکر معدوم ہو اور وجود بخت پر عدم کیونکر طاری ہو۔ اور اسکا یہ مقصد کیونکر حاصل ہوا اور جب
یہ نہوا سوقت تک علاج ناممکن پس ثابت ہوا کہ اسکا علاج ناممکن ہے پس سعی لاحصل اس حاسد کو یہ حسد
ہرگز زیا نہیں کیونکہ وہ شمشاد حقیقی اور مالک حقیقی کا باز اور مردوب ہے اور باز کا فرض یہ ہے کہ اپنے
بادشاہ کو نہ بھولے اور ہر حالت میں اپنے مالک کو یاد رکھے جو باز اپنے مالک کو چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتا پھر
اور جبکہ کوئی وفادار باز (یعنی عبدالکامل) اسکو بادشاہ (حق سبحانہ) کی طرف لوٹنے کی ترغیب لائے تو اس سے
جلے اور برسر کار پیکار ہوا ایسا باز کا فر نعمت اور ناقدر شاس ہے۔ وفادار باز اور عبد مقبول اور واصل
کی مخالفت اور اسپر حسد کی ہرگز گنجائش نہیں کیونکہ گو وہ مصلحت دیرانہ دنیا میں بھیج دے گئے ہیں اور اہل دنیا
انکو بالاپڑتا ہے مگر بادشاہ کا اسے ہنوز رشہ ولا منقطع نہیں ہوا اور وہ اعلان کر تلخ ہے کہ میں عادی
الی ولیا فقد اذنتہ باحرب۔ اور جنگ با شمشاد کا نتیجہ ہلاکی اور تباہی ہے اچھا اب ایک قصہ سن
کہ مجھے معلوم ہو کہ اہل اندکی حق سبحانہ کے نزدیک کیا وقعت ہوتی ہے اور انکو ستلنے اور چھوٹے الزام
الگنے والا کس قدر غضب الہی کا مستحق ہوتا ہے۔

شرح شبیری یکٹ فسانہ الخ۔ یعنی ایک افسانہ (ذکر کیا جاتا ہے) سچ ہو یا غلط ہو تاکہ سچائی کو
خروج دے مطلب یہ کہ ہم ایک قصہ بیان کرتے ہیں خواہ وہ غلط ہو یا صحیح ہو مگر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے
کہ صورت ظاہری اور صاف باطنی کے سامنے بالکل سچ اور محض لاشے ہیں۔

حسد کرنا ملازمون کا اس خاص غلام پر

بادشاہ سے بندہ اخر۔ یعنی کہ ایک بادشاہ نے ایک غلام کو تمام غلاموں میں سے برگزیدہ کر لیا تھا۔
 بھانگی اور اخر۔ یعنی وظیفہ اور سکا چالیس امیروں کی تنخواہ کے برابر تھا۔ اور سو وزیر بھی اس کی قدر کو نہیں پہنچ
 سکتے مطلب یہ کہ اس کی اتنی قدر و منزلت تھی کہ اگر سو وزیروں کی قدر کو جمع کیا جاوے تب بھی اس کی قدر زیادہ
 رہتی یعنی وہ بادشاہ کے نزدیک بہت ہی محبوب تھا اور اس کی بہت ہی قدر تھی۔

از کمال طالع اخر۔ یعنی نصیب اور اقبال اور بخت کے کامل ہونے کی وجہ سے وہ ایک ایاز تھا اور بادشاہ
 محمود وقت تھا۔ مطلب یہ کہ ان دونوں میں اس قدر الفت تھی جیسے کہ محمود غزنوی کو ایاز کے ساتھ تھی۔ آگے
 اس خط و محبت کی وجہ بیان فرماتے ہیں کہ۔

روح او اخر۔ یعنی اوس (غلام) کی روح بادشاہ کی روح کے ساتھ اپنے اصل میں یعنی علم الہی میں اس
 تن سے پہلے ہم پیوند اور خویش تھی مطلب یہ کہ ان دونوں میں جو محبت تھی یہ اوس مناسبت کا اثر تھا جو کہ انکو
 آپس میں اس بدن میں آنے سے پہلے تھی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ الارواح جنود مجنۃ ما تعارف ہنما اتلف
 و اتنا کر منہا اختلاف یعنی ارواح ایک لشکر کا لشکر تھیں اور ان میں سے جنوں نے وہاں (عالم ارواح میں) ایک
 دوسرے کو بچانا تھا اور لوہیاں بھی آپس میں محبت اور الفت ہوتی ہے اور جو وہاں (یعنی عالم ارواح میں) آپس
 ایک دوسرے سے علیحدہ رہے ہیں وہ یہاں بھی علیحدہ رہتے ہیں اور انہیں آپس میں مناسبت نہیں ہوتی لیکن
 حدیث میں تو عالم ارواح کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جن میں وہاں مناسبت ہوتی ہے اخر مگر اس شعر میں تنا کر و تن
 ہو کہ علم الہی میں فلاں فلاں میں تنا کر ہو گا اور فلاں فلاں میں تناسب ہو گا۔ بوجہ اشعار آئندہ کے لیا
 جاوے تو بہتر ہے تو یہ تنا کر و تناسب عالم ارواح سے بھی مقدم ہو گا اب مطلب یہ ہو گیا کہ چونکہ حقائق کے
 علم میں انکو آپس ایک دوسرے سے محبت ہونا تھا اس لیے انکو آپس میں محبت ہوئی۔ یہاں وجہ محبت بھی بیان ہی
 اور انتقال بھی ہے اوس حکایت سے اس مضمون کی طرف کہ اصل اعتبار اس دنیا کا نہیں ہے اور ان صورتوں کا
 اعتبار نہیں ہے بلکہ اعتبار اور کام کی شے عالم غیب ہے آگے اسکو بیان فرماتے ہیں کہ۔

کار آن وارد اخر۔ یعنی کام (اور اعتبار) وہ شے رکھتی ہے جو کہ اس بدن (کے وجود) سے پہلے تھی (یعنی عالم
 غیب ہذا) انکو چھوڑ کر جو حادث ہوئے ہیں۔

چشم عارف اخر۔ یعنی کہ عارف کی نگاہ راست گو ہے۔ احوال نہیں ہے اور اس کی نگاہ اول کھینٹو نہر ہے
 مطلب یہ کہ جو عارف ہوتے ہیں انکی نگاہ چونکہ حقیقت میں ہوتی ہے اس لیے انکی نگاہ اول اس پر پڑتی ہے جو کہ قدر
 ہو چکا ہے وہ اسکو اول جانتے ہیں۔ اور اسکا اعتبار کرتے ہیں اول تو یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کسی حادثہ
 پر نظر ہوئی اس کے بعد فوراً ہی حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئی اسکو کہتے ہیں مارایت شینا الارایت اللہ بعدہ
 یہ حالت ہوتی ہے کہ جب کسی حادثہ پر نظر پڑی معاف تعالیٰ کی طرف توجہ ہو گئی اسکو کہتے ہیں کہ مارایت
 شینا الارایت اللہ بعدہ اس کے بعد جو کالمیں جا رہے ہیں انکی یہ حالت ہوتی ہے کہ اہل نظر حق تعالیٰ

پر پڑتی ہے پھر حادث اور غیر اللہ پر پڑتی ہے۔ اسکو کہتے ہیں کہ مارایت شینا الاورایت اللہ قبلہ اور یہ روایت قبل اسوقت تک نہیں ہوتی۔ جب تک کہ حقیقت شے سے نا آشنا رہتی ہے۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ جب سے سورج اور اسکی روشنی کہ ہم جقدر اشیا کو دیکھ رہے ہیں اسکی وجہ سے اور اسکیلے واسطہ سے دیکھ رہے ہیں مگر اپنی نادانی کیوجہ سے اول نظر خورشید پر پڑتی ہے۔ پھر خورشید پر نظر پڑتی ہے۔ پھر جب تحقیق پڑھ جاتی ہے اسوقت بصورت روشنی پر نگاہ پڑی معاً خورشید پر بھی نگاہ پڑی کہ یہ اوسیکافض ہے۔ جب تحقیق اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے تو اسوقت اول نگاہ خورشید پر پڑتی ہے۔ اور اسکے بعد اسکی ضیا پر اسکیلے کہ وہی اصل روشن ہے تو اول نگاہ اوپر پڑتی چلیے لہذا جو عارضین ہوتے ہیں وہ ان نوحادث پر نگاہ نہیں ڈالتے بلکہ وہ حقائق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انکی نظر اسکی طرف ہوتی ہے۔ اسکے بعد وہ ان حوادث کو دیکھتے ہیں تو پھر جس طرح حقائق نے مقدار کر دی ہے۔ اسکو جس طرح جانتا ہے اوسکو فرماتے ہیں کہ۔

اچھے گندم آخر۔ یعنی جسکو گندم بودیا ہے اور جسکو جو اوس (عارض) کی نگاہ روز و شب وہیں گروہتی ہے یعنی وہ ہر وقت اسی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اور سب چیزوں کو تقدیر الہی سے جانتا ہے۔

اچھے آبست آخر۔ یعنی جو کچھ رات (یعنی عالم) کا عمل ہے (یعنی مقدار ہے) سوائے اسکے (اور کچھ) پیدائشیں ہوا۔ اور حیلے اور کمر (جو تقدیر کے مقابلہ میں انسان کرتا ہے) ہوا ہیں تو یعنی بالکل یکساں ہیں پس جو مقدار ہو چکا ہے وہی ہوگا جسکو سفید لکھا گیا ہے وہ مسعد ہے اور جسکو شقی لکھا گیا ہے وہ شقی ہے اور جو ماند لکھا گیا ہے وہ دیسا ہے اور جو غریب مقدار ہو گیا ہے اسکو مال نہیں مل سکتا۔ اسلئے خلاف جقدر تدابیر ہوئی ہیں اسلئے اور بے کار ہوئی جیسا کہ ظاہر ہے۔

شکے شود دل آخر۔ یعنی وہ شخص بڑے بڑے حیلوں سے کب خوش ہو سکتا ہے جو کہ حق تعالیٰ کے حیلے اور تقدیر (کو اپنے سر پر دیکھ رہا ہے وہ ایک جال میں ہے (یعنی حق تعالیٰ کے) اور ایک جال خود رکھ رہا جو اسکی جان نہ اس سے چھوٹی ہے اور نہ اس سے چھوٹی ہے۔ مطلب یہ کہ جسکی نظر کہ تقدیر الہی پر ہوتی ہے تو پھر وہ ان تدابیر ظاہری کو جو کہ اس تقدیر کے خلاف ہوں کب پسند کر سکتا ہے۔ ہاں وہ تدابیر جن سے طبعاً اثر قیہ چارہ نہیں ہے کہ انکو کرنا ہی ہوتا ہے۔ لہذا ایک تو تقدیر الہی تھی اور ایک تدبیر ضروری اور تدبیر شرعی اسے کی تو اب یہ جالوں میں پھنس گیا مگر نہ تو اس سے نکل سکتا ہے اسلئے کہ شریعت یا طبیعت اجازت نہیں دیتی اور نہ اس سے نکل سکتا ہے اسلئے کہ ماییدل القول لہی وہاں تو جو ہو گیا ہے وہ ہو کر رہ گیا۔ الا ان یشاء اللہ لہذا یہ کتاب تدابیر شرعی اور طبعی کا ارتکاب تو مجبوری ہے مگر افسوس بھی پھر ہوتا نہیں بلکہ وہی ہوتا ہے جو کہ حق تعالیٰ نے مقدار کر دی ہے۔ لہذا حاصل یہ ہے کہ تدابیر کا ارتکاب ضروری ہے مگر نظر اسی پر رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ ہے۔ مگر وہی ہوگا جو کہ مقدار ہو چکا ہے۔ در بدر رناصیہ فرمائی سے کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے کہ لہذا تقویٰ کل تو حقائق ہی کی طرف کردکھ زندہ کنی عطیے تو درویشی خدا سے تو بہ دل شدہ مبتلا ہے تو ہر کئی رنصلے تو بہ اور جو تدابیر کوئی ہوں یا شرعی خدا تعالیٰ نے بتائی ہیں انکا ارتکاب گروہی معنی ہیں اس حدیث کے جس میں ہے اعقل و توکل خوب سمجھ لو اب آگے بھی ہی مضمون ہے۔

سر پر وید الخ۔ یعنی اگر سدا رکھ جاوے (کہ نہ آگے) سیکڑوں گھاس (یعنی اگر یہ تدابیر ظاہری کارگر ہوں یا نہ ہوں) آخر کار وہی حق تعالیٰ کا پوچھا جائے گا) مطلب یہ کہ خواہ یہ تدابیر کام آویں یا نہ آویں مگر انجام ہر صورت میں یہی ہے کہ جو تقدیر الہی ہے وہی غالب آویگی اور یہ ساری تدابیر محض بیکار ہو جاوے گی مگر یہ جھگڑا سکو ترک نہ کرے جیسا کہ اوکی پوری بحث اس کے مقام پر مذکور ہے۔

گفتنت نوکار وید الخ۔ یعنی (کس نے پہلی ہیتی پر نئی ہیتی بودی۔ تو یہ دوسری فابہونیوالی ہے اور اول دست اوٹھیک ہے مطلب یہ کہ ان تدابیر کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے خوب زمین کو درست کر کے اور عمدہ بیج لیکر دیا تھا اس کے بعد کسی صاحب نے بالکل گلا سٹرا خراب خستہ بیج لاکر اوپر سے بھیر دیا۔ تو بالکل وٹسا آگے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ جو کہ اول دیا گیا ہے وہی پیدا ہوگا پس اس طرح وہ تقدیر الہی مثل اس عمدہ بیج کے ہو اور یہ تدابیر ظاہری مثل اس خراب خستہ تخم کے ہو لہذا یہ بالکل بیکار ہونے اور وہی کارگر ہوگی اس لیے کہ تخم اول الخ۔ یعنی تخم اول تو کامل اور چھاٹا ہوا ہے۔ اور یہ دوسرا تخم فاسد اور گلا ہوا ہے پس اصل میں تو وہی آگے گا اور یہ بیکار ہو جاوے گا۔

افکن این الخ۔ یعنی اپنی تدابیر (ظاہری) کو دوست (حق تعالیٰ) کے سامنے ڈال دو اگرچہ تمہاری تدابیر بھی (اصل میں) اوکی تدبیر ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ان تدابیر ظاہری کا بھی وہی خالق ہے اور یہ بھی اس کے کرتے سے ہو رہی ہیں مگر پھر بھی سب چیزوں کو اس کے سپرد کر دو اور تقویٰ محض حاصل کر لو کہ وہ جو چاہے کرے تو دم نہ مارے + خواہ تمہارے خیال میں وہ بظاہر ٹکو مضر ہو مگر حقیقت وہ نافع ہوگا عام اس سے کہ وہ نفع دینوی ہو یا دینی غرض کہ نافع ضرور ہوگا۔ عسی ان تکر ہوا اشتیاد ہو خیر کم۔ تمام چیزوں کو اوکی طرف سے سمجھو مگر یہ جھگڑا مطلق نہ ہو جائے اور اس کے اسباب کو ترک مت کر بیٹھنا کہ مذموم ہے۔ بلکہ اس قدر سمجھو کہ جو کچھ تباہ ہے وہ اس کی طرف سے ضرور ہوتا ہے لیکن ہلکو حکم یہ ہے کہ ہم اس طرح تدابیر کا ارتکاب کریں پس ان کا حکم سمجھ کر ترک ہونے کہ اولو موثر سمجھ کر خوب سمجھ لو۔

کار ان دارد الخ۔ یعنی کام تو وہ چیز رکھتی ہے کہ حق تعالیٰ نے پھیلایا ہے اور آخر کار وہی آگے گا جو کامل دیا گیا ہے مطلب یہ کہ انجام کار تو وہی ہوگا جو مقدر ہو چکا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے تدابیر جان کر کو کچھ بچا ہے پھر چہ کارے الخ۔ یعنی جو کچھ کہ تو بڑے اس کے واسطے بوجہ تک تو ایک دوست کا تابع ہو۔ قیدی ہے۔ اسے دوستدار یعنی جب کہ تم ایک ذات کے تابع محض ہو تو پھر جو کام کرنا اس کے واسطے کرو۔ اور خوشات نفسانی کو مطلق ترک کر دو۔

گر کہ نفس الخ۔ یعنی نفس (جو کہ مثل) چور کے (ہے) پیچھے اور اس کے کام کے پیچھے مت پھرو۔ اس لیے کہ جو کچھ چھٹکا کا کام نہیں ہے وہ بالکل بیچ ہے اور بیچ ہے۔

پیش از انکہ الخ۔ یعنی اس سے پہلے کہ جزا کا دن ظاہر ہووے اور مالک (الملک) کے پاس دین کا جود رسوا و ذلیل ہو۔ اور اس کا چرایا ہوا اسباب (جو کہ اس نے) تدابیر اور حق سے (چورایا ہے) انصاف کے دن اس کی گردن پر ہو۔ یعنی جبکہ نفس و شیطان جو کہ دین کا تباہ کرنے والا اور چورائے والا ہے رسوا اور ذلیل ہو گا اور اس کا

وہاں اسکی گردن پر ہوگا۔ بلکہ خود وہ چترن اسکی گردن پر ہوگی جیسے کہ حدیث میں ہے کہ قیامت میں جسے چوپینہ چرائی ہے اسکو گردن پر اوٹھائے ہوئے ہوگا۔ تو اس سے پہلے پہلے تم اس سے قطع تعلق کر دو۔ اور اسکی خواہشات کو پورا مت کرو اور تم کتنا ہی چاہو گے کہ اپنی تدابیر سے تقدیر کو بدل دو مگر وہ ہرگز بدلنے والی نہیں ہے بلکہ جتنا تم اس سے نکلنا چاہو گے اور بقدر اور اچھی طرح پھنسو گے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

حمد ہزار ان الحمد۔ یعنی لاکھوں عقلیں آپس میں کوئی بن اچھلتی ہیں تاکہ حق تعالیٰ کے دامن (تقدیر) کے علاوہ دوسرا دامن (تدبیر) بچھاوین (مگر آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ) اپنے دامن (تدبیر) کو اور زیادہ سخت پاتے ہیں اور اچھی طرح اس میں جکڑ جاتے ہیں (اور بس (اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسلیے کہ) ہوا کے سامنے ایک تنکا کیا قوت دکھا سکتا ہے۔ یعنی چونکہ تدابیر انسانی مثل ایک ذرا سے تنکے کے ہیں اور حق تعالیٰ کی تقدیر مثل کیتے ہوئے ہے جیسے کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ حق تعالیٰ کی تقدیر کے سلسلے عالم کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک چمیل سدا میں ایک ذرا سا تنکا پڑا ہوا ہو اور تند ہوا میں اسکو جس طرح چاہیں لوٹ پوٹ کرتی ہوں اس طرح حق تعالیٰ کے سامنے مخلوق ہے کہ اسکو جس طرح وہ چاہتے ہیں رکھتے ہیں اور اسکا کوئی بس نہیں ہے۔ ایسی حالتیں مجاز تفویض کے اور کچھ کرے اور جس طرح وہ رکھے ہے جب کا وہ حکم کرے اسکا وہ ارتکاب کرے اور جب کا وہ منع کرے اس سے باز رہے۔ لہذا تدابیر کے ارتکاب کا بھی انھیں نے حکم فرمایا ہے جس طرح اسکے اور احکام کو تسلیم کرنا مقتضائے تفویض ہے۔ اسی طرح تدابیر کا مرتکب ہونا بھی سبحانہ تفویض کے ہے جو خوب سمجھ لو۔

قرنہ امی الحمد۔ یعنی اور اگر تم کو میرے کہنے کا یقین نہیں ہے تو جاؤ اور دیکھو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اندر صبر الما کرین جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ بھی مکر فرماتے ہیں مگر وہ مکر خیر ہے۔ اور وہ حال جو حق تعالیٰ نے پھیلا یا ہے وہ بھی خیر ہے بس اس سے ہرگز ہرگز علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ ہرگز کل نہیں سکتے گمے مولانا نے سوال کیا ہے کہ تم نے یہ جواب بھی خود ہی عنایت فرمایا کہ خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ جب یہ تدابیر ظاہری بالکل ہی بیکار ہیں اور ان سے کچھ فائدہ ہی نہیں ہے بلکہ مثل تقدیر ہی ہے تو پھر انکے پیدا کرنے ہی سے کیا فائدہ آئے گی بیکار سے کو پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ اور مولانا کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ انکے پیدا کرنے میں فائدہ تو بہت ہیں لیکن ہم بتاتے ہیں اسلیے کہ اسکا بتانا ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ اب اشعار سے سمجھ لو کہ۔

تو تو کوئی الحمد۔ یعنی اگر تم کہو کہ پھر (اٹنی) ہستی ہی سے کیا فائدہ ہے (تو فرماتے ہیں کہ) اچھا بتاؤ کہ تمہارے اس سوال میں بھی کوئی فائدہ ہے (یا نہیں ہے) اسے معاند۔

اگر تم ارداء الحمد۔ یعنی اور اگر اس سوال میں تمہارے کوئی فائدہ نہیں ہے تو پھر میں اسکو فضول کیوں سنوں مطلب یہ کہ پھر تو سوال سننے کے بھی قابل نہیں ہے۔

وہ سوالت الحمد۔ یعنی اور اگر تمہارا سوال یقیناً کوئی فائدہ رکھتا ہے تو بس جان لو کہ جان بھی ہے فائدہ نہیں ہے اسلیے کہ تمہارے افعال میں تو فوائد ہوں اور حق تعالیٰ کے افعال میں فوائد نہیں ہو سکتے ہیں لہذا معلوم ہو گیا کہ اس ہستی میں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے۔

اگر سوالت الحمد۔ یعنی اگر تیرے اس سوال کے بہت سے فوائد ہیں تو پھر آخر جان بے فائدہ کیوں ہو نہیں

بھی ضرور فوائد میں اگرچہ معلوم نہ ہوں اس لیے کہ عدم اعلم سے عدم الشے تو لازم نہیں آتا۔ اگر ان کے فوائد کا ہر کو علم نہ ہو تو اس سے یہ کہاں لازم آگیا کہ وہ میں فائدہ بھی نہیں ہے یا نہ معلوم ہونا کوئی ضروری بات نہیں ہے یہاں بعض مشیون نے لکھا ہے کہ اس تقریر سے مولانا نے جواب بھی دیدیا۔ اس لیے کہ اس سے دریافت کرتے ہیں کہ تیرے سوال میں کوئی فائدہ بھی ہے تو اگر مخاطب ذرا بھی غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ اس سوال میں یہ فائدہ ہے کہ ایک تھپی شے کا اظہار ہو جاوے گا لہذا یہی فائدہ ہے اس ایجاد عالم کا کہ حقیقتاً لے کے اسمانے جو کہ پہلے سے تھپی شے ظہور چاہا۔ اہل اعتقاد کی وجہ سے یہ عالم پیدا ہو گیا اور اولیٰ مخفی امور کا ظہور ہو گیا انتہی مخفی کا قول ایسا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ خود مولانا کی بھی یہ مراد نہ تھی مگر ایک لطیفہ کے درجین بہت ہی نفیس استدلال ہے یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر ایجاد عالم میں فوائد میں تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بہت سی چیزیں نکلوں ہم اپنے لیے مضرباتی ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اشیاء مضرباتی ہیں اور وہ بھی عالم میں داخل ہیں پس معلوم ہو گیا کہ عالم میں فوائد ہی نہیں بلکہ مضرباتی ہیں آگے مولانا اس کا جواب دیتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز ہر شخص کو مفید نہیں ہوتی بلکہ کسی کو مفید اور کسی کو مضرب ہوتی ہے لیکن اگر ایک کو بھی مفید ہو تو اس کو معیشت اور بے فائدہ نہ کہیں گے بلکہ اس کو بھی مفید ہی کہیں گے اور عالم میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو کہ کسی کو بھی مفید نہ ہو لہذا ثابت ہو گیا کہ ہستی مفید ہی ہے بیفائدہ نہیں ہے اب اشعار سے سمجھ لو۔

۷۵ درجہ ان الخ۔ یعنی کہ اگرچہ جان ایک طرف سے بیفائدہ ہو مگر دوسری جانب سے فائدہ دے بھرا ہوا ہے تو اس جہت مفید کو دیکھیں گے اور مضرب کی طرف التفات ہی کیوں کریں گے۔

۷۶ فائدہ تو الخ یعنی اگر تم کو فائدہ ہے اور مجھے فائدہ نہیں ہے تو جب مجھے فائدہ ہے تو اس سے الگ سمجھتا ہوں اس لیے کہ مجھے اگر وہ شے مضرب ہے تو وہ میں مفید نہیں اور مجھے مفید نہیں ہیں تو وہ اشیاء بیفائدہ تو نہ ہوں یا نہ بعض ایک کو اور بعض دوسرے کو مفید ہیں یہ اور بات ہے۔

۷۷ فائدہ تو الخ۔ یعنی اگر تمہاری مفید شے مجھ کو مفید نہ ہو تو جب مجھے فائدہ ہے تو اس کو حاصل کر لے (بھلائی کا) ارادہ کر لو کہ اگرچہ میں اس فائدے سے آزاد ہوں آزاد ہوں (کہ نہ مجھے فائدہ ہے اور نہ میری باپ کو تھا لیکن) جب مجھے فائدہ ہے تو اس سے قطع مت کرو یعنی پھر تم اس سے الگ مت ہو اور جب وہ کو مفید ہے تو پھر وہ شے فی نفسہ تو مفید ہی ہے۔ اگرچہ کسی کو جس کی عارض کے مفید نہ ہو۔ آگے اس کے نظائر ملتے ہیں۔ کہ حسن یوسف الخ۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا حسن ایک عالم کو مفید ہے اگرچہ بھائیوں کے سامنے نزول اور بے فائدہ تھا تو دیکھ لو کہ ایک کو مفید ہے اور دوسروں کو غیر مفید مگر پھر بھی اس سے بالکل بیفائدہ کوئی بھی نہیں کہتا۔

۷۸ محسن داؤد می الخ۔ یعنی داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کس قدر محبوب تھی لیکن محرم کے سامنے ایک لکڑی کی آواز تھی جسے سنانے نہ دے۔ اس کے نزدیک تو ایک جھوٹا بانس اور وہ برا ہوتا تھا۔

ابن تیل از الحزب یعنی نیل کا پانی (فائدہ کے عام ہونے میں) آب حیوان سے بھی زیادہ تھا۔ کہ اسکو تو بقول مشہور
مرف حضرت خضر علیہ السلام ہی نے پیا اور اس سے بے انتہا لوگ اور جانوروں وغیرہ وغیرہ میراب ہوئے) لیکن قطعی منکر
کے لیے خون ہو گیا جیسا کہ قرآن شریف میں ہے۔ کہ جب انہیں عذاب آیا ہے تو پانی خون ہو جاتا تھا۔ قطعی قوم فرعون
پس لاکھوں کو مفید اور سیکڑوں کو مضر۔

ہشتت بر مومن الحزب یعنی مومن کے لیے تو شہید ہونا زندگی (کا باعث) ہے (کیجیات ابدی میر ہوئی ہے)
اور منافق کے لیے موت ہے اور بہت ہی ہونا ک شے ہے۔ یہاں بھی ایک کو مفید ہے اور دوسرے کو مضر۔
مگر فی نفسہ وہ شے مفید ہی نہی۔

چلیست در عالم الحزب یعنی بتاؤ کہ عالم میں وہ کونسی نعمت ہے کہ جس سے ایک دوسرے لوگ محروم نہیں ہیں بلکہ
سب چیزیں ہی ہے کہ ایک کو مفید ہیں اور دوسرے کو مضر ہیں مگر وہ فی نفسہ مفید ہی کی جاتی ہیں۔

گا و خررا الحزب یعنی دیکھو کہ گھمے اور تیل کو شکر سے کیا فائدہ ہے (مجھ بھی نہیں ہے حالانکہ ایسی شیریں اور عمدہ شے
ہے۔ بلکہ بات یہ ہے کہ ہر جان کے لیے غذا الگ ہے پس چونکہ گاؤں و خرمی غذا شکر نہیں ہے اس لیے انکو مفید بھی نہیں
پس معلوم ہو گیا کہ عالم میں مفید تو کوئی شے نہیں ہے ہاں بعض کو مفید اور بعض کو غیر مفید ضرور ہیں تو اس سے اس
شے کا غیر مفید ہونا لازم نہیں آتا جس طرح ہر جان کے لیے ایک غذا مقرر کر دی گئی ہے ہی طرح حق تعالیٰ نے
بھی ہر ایک انسان کی ایک حالت مقرر اور مقدار فرمادی ہے کہ اس سے تخلف نہیں ہوتا اور وہ اسکی صلیقت
ہو جاتی ہے جیسے کہ ہر جاندار کے لیے اسکے مقررہ غذا ہوتی ہے اور اگر وہ حالت کسی عارض کو جسے ہوتی ہے
تو وہ زائل ہو جاتی ہے اور یہ حالت کا اصلی اور عارضی ہونا مرنے وقت تک معلوم نہیں ہوتا اور جب موت جاتی
ہے اسوقت معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ حالت کفر وغیرہ اس سے زائل ہو جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بوجہ عدم علم
یا حقیقہ کے ایسا تھا اور جب علم ہو گیا تو وہ حالت زائل ہو گئی اور اگر جلی ہوئی ہے تو ہرگز ہرگز زائل اور منفک نہیں
ہوتی جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اگر تم سونو کہ ہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا لے تو اسکی تصدیق کر لو۔ اور اگر سونو کہ جبلت
بدل گئی ہے تو ہرگز تصدیق مت کرنا۔ اسکو کسی نے کہا ہے کہ جبل کر دو جبلی مگر وہ۔ پس اوپر تو اسکا بیان تھا کہ
جو حالت مقدر من اللہ ہو چکی ہے۔ وہ ہرگز مت نہیں سکتی۔ آگے حالت عارضی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

لیکھ کر آن الحزب یعنی لیکن اگر وہ غفلت پر عارضی ہے تو پھر اسکو نصیحت کرنا ضرورت نہ پاتا ہے۔ بعضی
لکھتے ہیں گھوڑے کے سدا ہانے کو مطلب یہ کہ اگر حالت مہملی ہے تب تو وہ بدل نہیں سکتی لیکن اگر عارضی حالت ہے
تو پھر تو یہ نصیحت وغیرہ اسکے لیے درست کرے تو ای اور سدا ہانوالی ہیں کہ گھوڑا چاہاں سوار کے سدا ہانے سے ان
مشاوروں کو جو کسی عارض کو جسے اس میں ہوتی ہیں چھوڑ دیتا ہے لیکن جو شرارت کہ اسکی اصلی حالت ہوتی ہے
اسکو ہرگز نہیں چھوڑتا۔ پس اسبطر اگر نفس میں خباثت اصلی ہوتی ہے تب تو وہ ہرگز نہیں نکلتی اور اگر یہ خباثت
کسی عارض سے ہے تو وہ غلط و فساد سے دفع ہو جاتی ہیں مگر وہ خواہ اصلی ہوں یا عارضی انکے علاج سے بیکار
نہو نا چاہیے۔ اس لیے کہ ممکن ہے کہ جبکہ اسوقت اصل مجھے ہوئے ہیں وہ اصل میں عارضی ہو اس لیے کہ اصلیت اور
عارضیت تو مرنے وقت ہی معلوم ہوتی ہے اور اسکو اصل سمجھ کر اسکو چھوڑ دینا اور بعد کو پشیمان ہو تو پھر اب

کیا ہو چکتا ہے سے جب چڑیاں چنگ لگن کھیت۔ تگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔
 چوٹ کسے الخ۔ یعنی جیسے کہ کوئی شخص مرض کی وجہ سے مٹی کو دست رکھتا ہو۔ (وہ اگرچہ خیال کرتا ہے
 کہ اسکی غذا وہی ہے مگر یہ اسکی غلطی ہے اور یہ غلطی اسلئے نہ ہے کہ۔

چوٹ اصلی الخ۔ یعنی اصلی غذا کو تو بھول گیا ہے اور مرض کی غذا میں (جو کہ مٹی ہے) توجہ لایا ہے کہ اسکی وہی کھج
 ہو جو بس سمجھنا اسلئے کہ اس غذا سے اسکو غفلت اور فراموشی پوری ہے۔

توس را الخ۔ یعنی غذا کو چھوڑ کر نہ کھا رہا ہے تو مرض کی غذائے اسکو لکڑی کی طرح کر دیا ہے۔ یعنی اسکو جو
 مرض کی وجہ سے مٹی کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ تو اس مٹی کھانے نے اسکو کھا کر کھانے کی طرح کر دیا ہے۔
 اسطرح ان خواہشات نفسانی نے کمالات سے خالی کر رکھا ہے اور باطن مثل مردہ کے ہو گیا ہے۔ تگے اس مٹی
 غذا کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے دہاتے ہیں کہ۔

چوٹ اصلی الخ۔ یعنی انسان کی غذا سے اصلی توجہ تعالیٰ کا ور ہے اور یہ حیوانی غذا اسکے لائق نہیں ہے۔
 جبکہ اصلی غذا نور حق ہوئی اور یہ غذا عارضی حیوانی غذا اور نفسانی خواہشات ہوئیں تو اب ان عارضی کی تعلیل
 اور اس مٹی کی تکلیف ضروری ہے۔ اور اسوقت جو اس غذا سے حیوانی ہی کو اصلی سمجھ ہوے ہو یہ بھاری غلطی ہے
 اور بوجہ غفلت اور مرض باطنی کے ہے ورنہ یہ اصلی غذا ہے ہی نہیں فرماتے ہیں کہ۔

لیکن از غفلت الخ۔ یعنی کہ مرض (باطنی) کی وجہ سے دل اس میں پڑا ہوا ہے کہ رات اور دن اس پانی کا
 مٹی کو کھاتا ہے یعنی بوجہ غفلت عن الحق کے یہ غذا سے حیوانی کے دے پے ہے۔ اور اس غذا سے اصلی سے بخیر
 ورنہ اسکی طلب کرتا۔

آتش کے زرد الخ۔ یعنی زرد دماغ اور حس است پاؤن اور ضعیف دل ہے اور کمان ہے غذا آسمانی ات بیک
 کی۔ مطلب یہ کہ اس غذا سے حیوانی کی وجہ سے اسکی یہ حالت ہے کہ اسکے تمام اعضائے باطن بالکل مشغول اور بیکار
 ہو رہے ہیں۔ اور اگر اسکو غذا سے عالم علوی کی حاصل ہو جاتی تو پھر تو یہ کامل اور سرخرو ہوتا۔ مگر اب تو ہر طرح
 ذلیل و خوار ہو رہا ہے آسمان والی غذا سے مراد غذا سے عالم بالائی ہے اور وہ غذا ہے کمالات اور معانی اور اس
 پس ظاہر ہے کہ روح کی غذا سے اصلی وہی ہے۔ اور باقی سب غذا میں عارضی ہیں۔

آتش غذا سے الخ۔ یعنی وہ غذا (عالم بالائی) دولت کے خاص لوگوں کی ہے (مہر ایک کو میسر نہیں) اور اشکا
 کھانا بھی بے گلے کے اور بغیر کسی آلہ کے ہے۔ یعنی یہ آلات اور اسباب ظاہری اس سے تغذیہ حاصل کہتے
 کے لیے نہیں ہیں۔ بلکہ اس غذا کا تغذیہ ہے ان آلات کے اور بے ان اعضائے ہوتا ہے اسلئے کہ وہ تو معنی
 ہوتے ہیں جو کہ محسوس ہی نہیں ہوتے تو انکو ان آلات جو اس سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں بلکہ انکے حصول
 کا تو ایک دوسرا ہی طریقہ ہے۔

شد غذا سے الخ۔ یعنی آفتاب (عارف) کی غذا تو نور عرش (عالم بالا) سے ہوتی ہے۔ اور حاسد دیو
 کا فریاضیطان جو کہ عارفوں کے قرب پر حسد کرتا ہے (کی غذا فرش (عالم ناسوت) کے دھوین (ظلمات)
 سے ہوتی ہے۔ عارف کو بوجہ اسکے کمالات سے منور ہونے کے آفتاب کد یا گیا۔ مطلب یہ کہ اسکی غذا سے

باطنی اور روحانی عالم غیبی ملتی ہے۔ اور جو لوگ اوسط رت سے غافل ہیں انکی غذا یہ غذائے ظاہری ہی ہوتی ہے جو در شہیدانِ ائمہ یعنی شہیدوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے برزقون فرمایا ہے تو اس غذا کے لیے نہ منحہ ہے اور نہ طبق۔ مطلب یہ کہ اس سے تعجب مت کرو کہ بے آلات کے تغذیہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ دیکھو کہ قرآن شریف میں شہیدوں کے بارے میں برزقون فرخین یا اتم اللہ من فضلہ آیا ہے کہ وہ بے دہان رزق دیے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ غذا مثل اس ظاہری غذا کے نہیں ہوتی بلکہ سینہ میں خرق ہوتا ہے اور اس کے کھانے کے لیے بھی یہ اعضا نہیں ہوتے جیسا کہ شریعت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان جو جسم عطا ہوگا وہ اگر چاہے کے مثل ہوگا اگرچہ جسم خاص نہ ہوگا پس دیکھو کہ تغذیہ بغیر ان آلات کے حاصل ہو گیا۔

دل نہ ہر راسے کے ائمہ یعنی کہ دل ہر راسے سے ایک غذا حاصل کرتا ہے اور دل ہر ایک علم سے ایک صفائی حاصل کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ بے آلات ظاہری کے تغذیہ کی ایک اور نظیر سنو کہ دیکھو جب قلب میں کوئی بہت ہی نفیس اور عمدہ راسے ہوتی ہے تو اس سے قلب کو فرحت ہوتی ہے اور اسکو ایک قسم کی غذا حاصل ہوتی ہے اسطرح علم سے بھی غذا حاصل ہوتی ہے حالانکہ یہ تمہ اور آلات امین بھی نہیں ہیں۔ لہذا معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بھی بعض اشیاء ایسی ہیں کہ جنکو بے ان آلات وغیرہ کے کھا سکتے ہو پس اسی طرح وہ کمالات اور معانی ہیں کہ انکے کھانے کیلئے بھی اس دہان و آلات کی ضرورت نہیں ہے۔

صورت ہر آدمی ائمہ یعنی ہر آدمی کی صورت تو مثل ایک پیالہ کے ہے (کہ جو غیر مقصود ہے اور اصل وہ ہے جو کہ اس پیالہ میں ہے) اور آئندہ (حقیقت شناس) اس کے معنی (حقیقت) کی پہچانے والی ہے (اور وہی مقصود بھی ہیں) پس معلوم ہو گیا کہ دنیا میں بھی جو چیز دوسرے سے ملیں اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اور فخر و حاصل ہوگا اسکو آگے مع نظائر کے بیان فرماتے ہیں کہ۔

آگے آگے ائمہ یعنی ہر شخص کے ملنے سے کچھ نہ کچھ ضرور کھاؤ گے (یعنی کچھ نہ کچھ ضرور فرحت اور سرور یا غم وغیرہ ہوگا) اور ہر سامعی کے ایک چیز لجا دیگا تو یہ تو انسان ہی کے ساتھ خاص تھا آگے عام فرماتے ہیں کہ انسان ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ کل موجودات میں ہی ہے کہ ایک دوسرے کے قرآن سے کچھ فائدہ ہوتے ہیں آگے اسی کے نظائر ہیں کہ۔

چوآن ستارہ ائمہ یعنی جب ایک ستارہ دوسرے ستارہ سے ملتا ہے تو ان دونوں کے مناسب بھٹکا کوئی اثر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یا تو مولانا نے بھی بنا علی المشہور اثر سے مراد تاثیر ہی لی جو جیسا کہ اہل نجوم کہتے ہیں اور یا یہ کہ یہ مقصود ہو کہ آخر جب وہ ملین گے تو ان میں کوئی نہ کوئی اثر تو ضرور ہی ہوگا مثلاً یہی کہ ایک دوسرے کی قوت کا کاسر یا قوی کرنے والا ہو۔ وغیرہ ذلک عرض نہ کہ دو کے ملنے سے ایک اثر پیدا ہوا۔

آگے قرآن ائمہ یعنی کہ مرد و عورت کے ملنے سے اگر کا پیدا ہوتا ہے اور لڑکے اور بچہ کے ملنے سے چوگان یا ن پیدا ہوتی ہیں یہاں بھی دو کے ملنے سے ایک خاص اثر اور نتیجہ پیدا ہوا ہے۔

وہ قرآن خاک ائمہ یعنی اور خاک کے بارش کے ساتھ ملنے سے میوہ اور سبزے اور پھول (پیدا ہوتے ہیں)۔

اور قرآن الخ۔ یعنی اور سبزون کے آدمی کے ساتھ ملنے سے (یا تو ان کے دھننے سے یا کھانے سے) خوشی اور
 نئی اور خرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور جان کے ساتھ خرمی کے ملنے سے خوبی اور کمالات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسے کہ اگر
 دل مکدر ہو اور خوشی اور جمعی حاصل نہ ہو تو ہرگز کوئی کمال حاصل نہیں ہو سکتا یہ بھی اسی وقت تک ہے
 جب تک کہ قلب ٹھکانے سے ہے ورنہ کچھ بھی نہیں۔
 قابل خوردن الخ۔ یعنی ہمارے اجسام (ان اشیاء کو) کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں جبکہ تفریح سے ہمارا کام
 مکمل آوے۔ مطلب یہ کہ ان سبزون کے اقتران سے ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اوسے فائدہ حاصل کرنے
 کے قابل ہو جاتے ہیں۔

تشرخر وکے الخ۔ یعنی کہ خون کے ملنے سے سرخ روئی پیدا ہوتی ہے اور خون خوشی کے خورشید سے گلاب
 جیسی رنگت کا ہو جاتا ہے اور بہترین رنگ سرخی ہوتی ہے اور وہ خورشید سے ہوتی ہے اور اسی سے چہل
 ہوتی ہے۔ اہل نجوم کہتے ہیں کہ جس شخص کو مناسبت سورج سے ہوتی ہے وہ دھوموی المزاج ہوتا ہے اور اس کے
 نذر خون زیادہ ہوتا ہے اور جقدر مناسبت زیادہ ہوتی ہے اویس قدر خون میں بھی زیادتی ہوتی ہے تو دیکھ لو
 دو چیزوں کے اقتران سے سرخ روئی حاصل ہوئی۔ اور یہ فرمانا تا علی المشہور ہے ورنہ خدا نخواستہ مولانا کا تفسیر
 اوسے موافق ہرگز نہ تھا۔

تشر زینے الخ۔ یعنی جو زمین کے زحل کے ساتھ مقترن ہو تو وہ شور ہوتی ہے اور کھیتی کے قابل نہیں ہوتی
 تو دیکھ لو کہ دو کے اقتران سے ایک اثر پیدا ہوا ہے یہ بھی بناؤ علی المشہور ہے کہ اہل نجوم کہتے ہیں کہ زحل ایک
 منجوس ستارہ ہے جس طرح اوسکا رخ ہوتا ہے اوس طرح نحوست ہی پھیلتی ہے۔ آگے ان سب تمثیلات
 نظر کر کا حاصل فرماتے ہیں کہ۔

قوت اندر الخ۔ یعنی کہ (دو چیزوں کے ملنے سے) استعداد (درجہ) قیامت میں آتی ہے جیسے کہ شیطان کا چلانا
 اہل نفاق کے ساتھ کہ جو خباثت پہلے نہ کرتے اب کرنے لگے اور خباثت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور جو خباثت کہ
 ابھی تک پوشیدہ تھی اب وہ ساری ظاہر ہوتی ہیں۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ ہر شے کے دوسرے کے ساتھ اقتران
 سے ایک اثر ظاہر ہوتا ہے۔ پس اس طرح اگر صورت کے ساتھ معنے کا اقتران ہو گا تو پھر وہ وہ کمالات پیدا
 ہونگے کہ دیدہ بید اور کمالات اور معانی کو تو عالم بالا سے اور حق تعالیٰ سے تعلق ہے اور اگرچہ وہ محسوس
 ظاہری نہیں ہیں مگر بھی انکے اندر ایک شان ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

این معانی الخ۔ یعنی کہ ان معانی کو دین آسمان (عالم بالا) سے خبر کسی (ظاہری) شان و شوکت کے شان
 و شوکت ہو مطلب یہ کہ چونکہ معانی غیر محسوس ہیں اسلئے انکی شان و شوکت ظاہری کو معلوم ہوتی نہیں مگر بھی
 انکی بہت بڑی شان ہے اور چونکہ صوفیہ دو عالم کے قائل ہوئے ہیں ایک تو مادیات کے دوسرے مجردات کے
 اور مادیات کو عالم خلق اور مجردات کو عالم امر کہتے ہیں جیسا کہ حکماء نے بھی مانا ہے مگر وہ اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ وہ
 انکے قدم کے قائل ہو گئے اور متکلمین بالکل انکار ہی کر بیٹھے۔ مگر صوفیہ میں دین میں نہ یہ قدم کے قائل ہیں اور
 نہ انکار کرتے ہیں بلکہ مادیات اور مجردات دونوں کو مانتے ہیں۔ اب بعض جاہل صوفی اس عالم خلق و

قرآن سے ثابت کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ قرآن تشریف میں جو الالہ مخلوق والا مرہ ہے اوس سے یہی عالم خلق اور امر
مطلوبی مراد ہیں۔ تو یہ کہنا بالکل لغو ہے اس لیے کہ قرآن تشریف ان اصطلاحوں میں نازل نہیں ہوا پھر خواہ مخواہ قرآن
ان چیزوں کو تلاش کرنا اور زور لگا کر نکالنے سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ اگر صرف ان صوفیوں کے دعوے قرآن کے
مخلاف ہوں تو کافی ہے نہ یہ کہ ہر مسئلہ اس سے نکلتا ہی ہوا اسکی کیا ضرورت ہے پس صوفیہ بھی دو عالموں کے
خائل ہوئے ہیں ایک کے مشاہدہ سے اور دوسرے کے کشف سے۔ اور حکماء نے عقل سے پہچانا لیکن صوفیہ خیر الامور
وسطی کے مصداق رہے۔ آگے اشعار میں ان ہی دونوں عالموں کا ذکر ہے فرماتے ہیں کہ۔

خلق الخ۔ یعنی عالم خلق (عالم مادیات) کی شان و شوکت تو عاریت ہے اور عالم امر (عالم مجردات) کی
شان و شوکت ماہیت (داخل ذات یا لازم غیہ منقک) ہے یعنی عالم مادیات میں جو شان و شوکت ہوتی ہے
وہ عارضی اور عالم مجردات کی شان و شوکت اصلی ہے۔ لیکن پھر بھی لوگ غلطی کرتے ہیں اور عارضی ہی طلب
کرتے ہیں اس کے فرماتے ہیں کہ

آزنی الخ۔ یعنی شان و شوکت (ظاہری) کے لیے ذلت بھیلے ہیں اور (صرف) عزت کی امید (موجود) پر
عاری میں خوش ہیں جیسا کہ آجکل مشاہدہ ہو رہا ہے۔ کوئی اس فکر میں کہ مجھے خطاب ملے کوئی کسی فکر میں
لگا ہوا ہے احسان ساری دولتوں پر خوش ہیں تع ہے ایسی عزت پر جو مستلزم ہوا سقرد ذلتوں کو۔

بر امید الخ۔ یعنی دور وزہ عزت کی امید (موجود) پر یہ گندہ ہیں اور اپنی گردن عم کی وجہ سے مثل نیلے کرتی ہیں
کہ اسی فکر میں مل گئے اور اصلی شے سے غافل رہے اور اسکو طلب نہ کیا آگے مولانا بطور بحث بالنتعہ کے فرماتے ہیں کہ۔
چون نمی آیند الخ۔ یعنی جب تک (اور مقام) ہم میں ہوں وہاں کیوں نہیں آتے (کہ عزت اصلیہ حاصل ہو)
اس عزت (اصلیہ) میں میں ایک آفتاب روشن ہوں۔ یعنی خدا کا شکر ہے کہ مجھے وہ عزت پہلی میسر ہے
اور پوری طرح میسر ہے پھر یہ لوگ اور کہاں کہاں پھر ہو رہے اور جو اصل مطلوب ہے اسکو چھوڑے بیٹھے
ہیں اس قوم کی رفته گجا نید کجا نید + معشوق درین جاست بیانیہ بیانیہ + آواز اس نور حقیقی سے منور
ہو جاؤ۔ کہ وہ اس آفتاب ظاہری کی طرح نہیں ہے بلکہ وہ ذہنی نور ہے۔

مشرق خورشید الخ۔ یعنی (اس) خورشید (ظاہری) کا مشرق ایک برج سیاہ رنگ والا ہے (یعنی مظلم ہے)
اور ہمارا آفتاب (جس سے ہم اقتدا اس نور کر رہے ہیں) مشرق میں ہے باہر ہے۔ مطلب یہ کہ تم جو اس نور
ظاہری پر دم دینے ہو تو اس کے مشرق کی تویہ حالت ہے کہ وہ ایک وقت میں مظلم تھا پھر جب سورج وہاں
گردش کرتا ہوا پہونچا تب وہ منور ہوا اور چونکہ حق تعالیٰ توہیات اور مکان وغیرہ سے منزہ اور پاک ہیں تعالیٰ اللہ
عن ذلک علوا کبیرا۔ ایسے ادب کا مشرق الوار ہر وقت منور ہی رہتا ہے لیکن اس مشرق کا نور بعض مرتبہ جب
عوارض کے دکھلائی نہیں دیتا۔ مگر اسطر سے ہر وقت نور اظنی اور جلوہ اظنی ہو رہی ہے۔ ایسے نور اشرف میں
دنیا کے اقرب الیہ من جبل الورد یعنی ہم تو اس کے قریب ہیں اور وہ ہم سے دور ہے اور چونکہ حق تعالیٰ اور بندہ
کے درمیان میں علم کا واسطہ اور تعلیق ہے ایسے یہ ممکن ہے کہ ایک وقت میں حق تعالیٰ تو قریب ہوں اور بندہ
غافل اور دور ہو۔ اس لیے کہ قرب من الی انبیا تو ضروری ممکن ہیں ہوتا ہے کہ ایک ممکن دوسرے کے قریب ہوگا

تو وہ بھی غور اس کے قریب ہو گا اس لیے کہ ان میں قریب مکانی ہے اور یہاں تو قریب علی ہے یعنی تعالیٰ تو ہر وقت بنا
کی حالت اور کیفیت کے عالم میں مگر یہ بہت اوقات میں غفلت کی وجہ سے عارف نہیں ہوتا اور اس کی مثال حکماء
نے یہ دی ہے کہ جیسے ایک شخص ہماری داہنی طرف بیٹھا ہے تو اس وقت جیسا وہ ہماری داہنی طرف ہے ہم
بھی اس کی بائیں طرف ہیں اور ہم پر یہی بولا جاتا ہے کہ یہ اس کے بائیں پر ہیں اور اگر شخص اٹھ کر ہمارے بائیں
طرف آ بیٹھے تو اب ہم پر یہ صادقی ہے کہ ہم اس کے داہنی طرف آ گئے مگر دیکھ لو ہم تو اپنی جگہ پر ہیں اس کو وہی
حرکت ہوئی اور اس کی حرکت سے ہماری حیثیت اور حالت بھی بدل گئی اس طرح حق تعالیٰ نے تو مکان اور چیز سے
پاک ہیں وہ تو ہر وقت اور ہر جگہ موجود اور جلوہ افکن ہیں مگر چونکہ ہم غافل ہیں اس لیے ہماری غفلت کی وجہ سے
کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ اس وقت دور ہیں اور جب ہم کو متنبہ ہوتا ہے اور اس طرف توجہ ہوتی ہے تو اس وقت کہا جاتا
کہ اب ہم قریب ہیں تو یہ دونوں حالتیں ہماری ہی ہیں حق تعالیٰ کی کیفیت میں تغیر نہیں ہوا مگر ان پر تبدیلی حیثیت
صادق ہے جیسا کہ مثال مذکور میں بیان کیا گیا۔ لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ ہمارا غور شدید جو ہے وہ ہر وقت منور اور
روشن ہے اور اس کو مشرق کی ضرورت ہی نہیں نہ مظلم کی نہ منور کی بلکہ وہ خود فی حد ذاتہ نور ہی نور ہے۔
اللہ نور السموات والارض مثل نورہ مشکوٰۃ فیہ امصباح اگے مولانا فرماتے ہیں کہ بعض مرتبہ قلب عارف کو
مطلع اور حق کہا گیا ہے حالانکہ یہاں کہ ہے ہو کہ وہ مطلع اور مشرق سے پاک ہو تو اس تعارض کو اٹھاتے ہیں کہ
مشرق اور الخ۔ یعنی مشرق اس کا نسبت ہوتا ہے اس کے ذرات کا دور نہ نہ طلوع ہوئے اور نہ غروب ہوئے
اس کی ذات مطلع یہ کہ بعض مرتبہ جو قلب عارف وغیرہ کو مطلع کہا گیا ہے جیسا کہ دیا ہے میں فرمایا ہے کہ
سہ مطلع خمس اگر اسکندری الخ۔ تو یہ مشرق اور مطلع اس کی نسبت ذرات کی طرف ہے کہ ان کو اس کے دور سے
کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو ایک غیر متناہی نور ہے۔ اور انسان اور اس کے صفات سب متناہی ہیں
لہذا انسان خواہ کتنا ہی اوس نور کو حاصل کر گیا اور خواہ اس کو پاس عمر فوجی میرے یہ جاوین مگر کچھ بھی متناہی
ہی نہ اور متناہی کو غیر متناہی سے کیا نسبت لہذا جعفر بھی حافل ہوا اوس سے گذر کر کہ کسی کی طلب ضروری
ہے اس کو کہلے کہ سہ لے برادے نہایت دیر لے است کہ ہر جہ بر وے می رسی بروے مایست کہ پس
قلب عارف وغیرہ کو مشرق کہا گیا تھا ہے دور نہ آپس میں کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اس کو تو کسی وقت سوال
ہی نہیں ہے کہ اس پر دو حالتیں طلوع اور غروب کی صادقی آدین بلکہ وہ تو ہر وقت طلوع ہے اس کو کسی
وقت بھی غروب نہیں ہے۔ لہذا اوس نور علی نور سے اقتباس نور کرو۔ اور اس سے عزت صلی حاصل کرو۔ اور
اس حاضری شان و شوکت اور عزت و جلال کو چھوڑ دو کہ کسی کام کی نہیں ہیں۔

ماکہ واپس الخ۔ یعنی کہ ہم (اور انبیاء اور اولیاء کے سامنے) بہت ہی پیچھے پیچھے ہوئے اس کے ذرات میں سے
ہیں (مگر کچھ بھی) وہ عالم میں آفتاب بے سایہ کے ہیں۔ مطلب یہ کہ دیکھو ہم جو اپنے نور سے کچھ بھی نسبت
نہیں ہے اور بہ نسبت ان لوگوں کے پس ماندگان میں ہیں مگر کچھ بھی خیر اس کو حاصل کرنے سے بالکل فوری
نور ہو گئے ہیں۔ اور اس قدر نور کامل حاصل ہوا ہے کہ وہ جہان میں بس نور ہی نور ہیں تو پھر خود اوس نور علی نور
دور و را اور باہم در اعلا و را کی کیا کیفیت ہوئی کہ اس کے بیان کے لیے یہ الفاظ حادث اور متناہی ہرگز

ہرگز کافی نہیں۔ یہ تو سب کچھ ہے مگر اس گھنڈہ پر کہ ہمو تو اس درجہ کمالات حاصل ہو گئے ہیں ہم اوس سے مستغنی نہیں ہیں بلکہ اب بھی ایسی تک و دو میں لگے ہوئے ہیں اور یہ حالت ہے کہ ہر دست از طلب نہ دارم ناما من بر آید یا تن رسید بجانان یا جان ز تن بر آید پس جب ہم بھی مستغنی نہیں ہیں تو وہ شخص کہ جسکو کچھ بھی کمالات حاصل نہیں ہیں کس طرح مستغنی ہو سکتا ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
یا زگر و شمس الخ یعنی پھر بھی شمس (حق تعالیٰ) کے چاروں طرف پھر رہا ہوں اور اسکی طلب میں لگا ہوا ہوں اسقدر تعجب کی بات ہے مگر یہ سب بھی دوش س کے دبیر بادار شوکت کی وجہ سے ہے کہ جو ہم اوس سے باوجود اسقدر کمالات حاصل ہو نیک بھی مستغنی نہیں ہیں۔

شمس یا شد الخ یعنی کہ ان اسباب پر بھی وہی شمس (حق تعالیٰ) مطلع ہیں اور ان ہی سے (بعض مرتبہ) ان اسباب کی رسی منقطع ہو جاتی ہے۔ اسلیے کہ بعض مرتبہ وہ ناامید کر دیتے ہیں اگرچہ وہ ناامیدی طبعی ہوتی ہے عقلی نہیں ہوتی مگر پھر بھی یہ حالت ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں نے خود کشی کر لی ہے اسلیے کہ جب اسکا غلبہ ہوتا ہے تو پھر انسان اندھا ہوجاتا ہے اور عقل وغیرہ سب بالائے طاق رہی رہ جاتی ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ جب وہ نہیں مٹے تو پھر ہم ہی رہ کر کیا کریں گے۔ اور اس حالت کے بیان کو الفاظ نہیں ہیں بلکہ سپر کڈرے وہ جانے صمد ہزاران الخ۔ یعنی لاکھوں مرتبہ میں نے امید کو منقطع کر دیا کس سے شمس (حق تعالیٰ) سے اسکو مجھ سے یقین کرو۔ مولانا فرماتے ہیں کہ خود مجھے لاکھوں مرتبہ یہ بات پیش آئی ہے کہ بالکل امید وصل منقطع ہو گئی ہے چونکہ بیان یہ شبہ ہوتا تھا کہ جب ناامیدی ہو جاتی ہے تو پھر طلب سے بھی کیا فائدہ ہے پس چونکہ مولانا بطرح صاحب حال ہیں بطرح شیخ وقت اور سالک بھی تو ہیں لہذا یہ بیان اگر اس شخص کو سمجھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔ تو مڑاؤ اور الخ۔ یعنی تم یہ ہرگز مت خیال کرنا کہ آداب (حقیقی) سے میں مبرا رہ سکتا ہوں اور یا پھلی پانی سے نہیں یعنی اگرچہ اسطرف سے بعض مرتبہ ناامیدی معلوم ہو مگر پھر بھی اسکی طلب کو ترک نہ کر دینا چاہیے۔ بلکہ اوی تک و دو میں لگے رہو اسلیے کہ اوسکی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے پھلی اور پانی تو جب پھلی پانی کے بغیر نہیں کر سکتی تو پھر انسان کو حق تعالیٰ سے علیحدہ ہو کر کس طرح مبرا آسکتا ہے پس اگرچہ طبعی ناامیدی ہو جاوے مگر پھر لگا رہے آخر ایک دن وہ ہوگا کہ ارشاد ہوگا کہ ہر کوئی اسکوست اگرچہ ہر نیست است کہ جزا پائے دل نیست است اور آخر ایک دن وصل حاصل ہو جاوے گا خوب سمجھ لو گے فرماتے ہیں کہ۔

وَر شوم الخ یعنی اور اگر تین ناامید بھی ہو جاؤں تو میری یہ ناامیدی بھی تو ان ہی کا فعل ہے اے حسن۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تین ناامید بھی ہو گیا ہوں تو ناامید کرنا کس کا فعل ہے یہ بھی حق سبحانہ تعالیٰ ہی کا فعل ہے تو ہم اسکو اس حیثیت سے دیکھیں گے کہ یہ فعل ہے اوس ذات کا کہ جو ایسی مستغنی ہے کہ اوسکو کسی احتیاج اور کسی ضرورت نہیں ہے تو اس خیال سے اسکی معرفت حاصل ہوگی اور ناامیدی وغیرہ سب دائل ہو جاوے گی اور یہ توجیہ اس شعر کی مستطی ہے حضرت حاجی صاحبہ علیہ السلام کے اس قول سے کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسیکو وسوسہ بہت پریشان کریں تو وہ یہ مراقبہ کرے کہ اللہ اکبر اکیسی شان ہے کہ ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اور ایسے ایسے خیالات انسان کو دیے ہیں بس اس مراقبہ سے سارے واسطے منقطع

ہو جاوین اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جاوے گی انہی تندر و القائل سبحان اللہ کیا تحقیق ہے اولیٰ علاج ہے کہ جس سے مرض کی جڑ ہی کٹ گئی ہے یہ ہے کہ حضرت اپنے وقت کے امام بلکہ مجدد صاحب تھے اُن سے ہرگز کم نہ تھے کیسے کیسے علاج اور کیسے کیسے معارف زبان فیض تر جان سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اے اللہ حضرت سے فیوض اور برکات اور علوم میں سے اس راقم نگار کو بھی ایک حصہ وافر عطا فرماتے اللہ تیری قدرت کے سامنے کچھ بعید نہیں ہے اگرچہ میری نسبت کم تو محال کے قریب ہے امید کہ ناظرین بھی اس نگار کو اس کچھ پہونچکر دلتے محروم نہ فرماویں گے کہ وہ شنیدم کہ در روز امید و بیم و بدان را بہ نیکان یہ بخشہ کریم۔ پس جبکہ حق تعالیٰ ہی کا فضل ہے تو اس سے عقیدہ کرنا والا سطر ح ہو جاوے گا بلکہ وہ تعین الی الحق ہوگا۔ اسکو فرماتے ہیں کہ عین صانع الحق یعنی عین صنوت صانع سے سطر ح قطع کوئی (بلکہ صدف سے تو صانع کی اور معرفت ہوگی) اور عین موجود وغیر موجود سے سطر ح چرکتا ہے مطلب یہ کہ جب اس ناامیدی کو اس حیثیت سے دیکھا کہ یہ فعل حق ہے تو پھر تو اور بھی معرفت حاصل ہوگی نہ کہ غلطی ہوگی اور جسے کہ موجود ہے وہ ماہ الوجودیت سے سطر ح الگ ہو سکتی ہے۔ اسلئے کہ اگر اس سے عقیدہ ہو جاوے تو پھر تو وجود ہی باقی نہیں رہ سکتا۔ لہذا مقصود یہ ہوا کہ مولانا کو تعلیم فرماتے ہیں کہ اگر کبھی طبی ناامیدی ہو بھی تو اس سے طلب کو مٹ چھوڑ دیکہ طلب میں لگے رہو اور اس ناامیدی کو بھی اسی طرف سے سمجھو پھر کبھی پریشانی اور حیرانی نہیں ہو سکتی۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

حکمہ سستیہ الحق یعنی شاری ہستیاں اس باغ ہی سے جرتی ہیں (افضی حاصل کرنی ہیں) خواہ وہ بلاق ہو یا عری گھوٹے ہوں یا گیسے ہوں مطلب یہ کہ کیا اچھے اور کیا بُرے سب اوس سے فیضیاب ہیں تو پھر اس سے علیحدگی کیسے کر سکتے ہیں اسلئے کہ اس سے عقیدہ ہو کر تو کسی کا وجود بھی نہیں رہ سکتا چاہا لیکن حصول کمال ہو اسلئے کہ اگرچہ وہ بھی اسی موجود سے وجود کو حاصل کر رہا ہے مگر اسکو اس تحصیل کا علم نہیں ہے اور جب علم نہیں ہے تو ضرور ہے کہ اسے حقوق بھی ادا نہ کر سکے کہ تو اس وجود ہی سے فائدہ نہیں ہے اسکو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

تیک اس پر الحق یعنی لیکن انہا گھوڑا اندھوں کی طرح چر تلبے اور چونکہ باغ کو دیکھتا نہیں ہے اسلئے مردود ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ کل وجود اوس سے ہیں اور یہ مستلزم تھا اسکو کہ سب عارف ہو کر تے اسلئے جب اوس کے فیض سے ایک کامل اور عارف ہے تو کیا وجہ ہے کہ دوسرا نہ تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ محبوب بھی اوس فیض سے اور اسی کمال سے مستفیض ہے جس سے کہ عارفین و کاملین ہوتے ہیں مردودوں میں فرق یہ ہے کہ ایک کو تو اس مدد کا اور مستفیض ہونیکا علم ہے۔ اور اس علم کی وجہ سے وہ اس کے حقوق بقدر استطاعت ادا کر رہا ہے اور دوسرا جو کہ محبوب اور مردود ہے وہ اسلئے ہے کہ اسکو اسکا علم نہیں ہے اسلئے وہ اسکی قدر اور اس کے حقوق کو کچھ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ اور ادنیٰ ایسی مثال ہے کہ جیسے دو گھوٹے ایک باغ میں چرتے ہیں مگر ایک انہا ہواورد دوسرا بنیا ہو تو جو بنیا ہے وہ تو اس سے چر بھی رہا ہے اور اس باغ کا شاہد بھی کر رہا ہے اور ایک انہا رہا ہے وہ بھی اوس سے غذا حاصل کر رہا ہے مگر اسکو خبر بھی نہیں ہے کہ باغ کیا ہے اور یہ سبزہ اور گھاس اسکو کتے ہیں بس اسکو کھانے سے مطلب ہے۔ اسلئے کہ کفار اور منکرین کی حالت ہے کہ وہ تو اوس ہی موجود سے حاصل کر رہے ہیں مگر معرفت ذرا بھی نہیں اسلئے وجہ سے مردود اور مردود ہیں

اور کوئی نصرانی ہو جاتا ہے اور کوئی بت پرست ہے کوئی آتش پرست تو کوئی مادہ پرست - غرض کہ چون نہ بدیدند
حقیقت رہ افسانہ زدند یہ ساری خرابی معرفت نہونکی ہے ورنہ اس ذات کو پہچانکر اور اسکی معرفت کے بعد
تو پھر اس سے علم لگی اور کسی اور کی طرف توجہ ہو ہی نہیں سکتی آگے مولانا فرماتے ہیں کہ
وَقَدْ كُنْهَ كَرْدِ شَبْہَا الْخَمْرُ - یعنی جسے اس دریلے (وجود) سے (اپنی) گرد و شونہ دیکھا (بلکہ ان انقلابات کو کسی اور
کی طرف نہ بھگا) تو ہر دم وہ ایک نئی خراب (قبلہ توجہ) کیلئے متوجہ ہو گا مطلب یہ ہے کہ جو انقلابات کو حق قائلے
کیلئے متوجہ نہ بھگے گا اور دوسری اشیاء کو فاعل اور موثر بنائے گا تو ہر گز ہی ایک الگ معبود اور ایک سر
قبلہ توجہ نہ بنا دیکھا اور جسے نہ یہ سمجھ لیا کہ جو تلبہ ہے وہ اسی طرف سے ہوتا ہے اور کسی دوسرے کا مطلق اختیار نہیں
ہے تو پھر وہ تو صرف اس ایک ہی ذات کی طرف متوجہ ہو گا۔ اسکو دوسرے نے کیا کام اور اسکی اپنی مثال ہے
کہ جیسے کوئی تنکا دریا میں بہ رہا ہے اور دیا اسکو لوٹ پوٹ کر رہا ہے بھی ادھر ڈال دیا اور کبھی دوسری طرف تو اکر دے یہ
جانتا ہے کہ یہ سارے کشتے دریا ہی کے ہیں تب تو بس اسکی خیال میں پر آگندگی اور تشنگی ہو گا بلکہ وہ صرف
ایک ہی طرف متوجہ ہو گا اور اگر وہ ان امواج کو مؤثر سمجھ رہا ہے جو اس دریا سے پیدا ہو رہی ہیں تو پھر اسکی
قبلہ توجہ ہزاروں ہونگے اور ہر وقت ایک الگ شے کی طرف توجہ ہوگی اور جب انسان کی پر آگندگی کو
تشنگی کی یہ حالت ہوگی تو پھر وہ وجود مصنف سے وجود صانع پر کس طرح استدلال کر سکتا ہے ایسے کلام کے
مزید کہ تو مؤثر اور صانع ایک ہی ہے نہیں یہ ساری خرابی اس معرفت سے ثابت ہوئی ہے اور اسکا اس
موجود سے وجود حاصل کرنا ہی سبب اسکی کوری کا ہو گیا ہے۔ اور یہی تحصیل وجود دوسرے کے لیے سبب
ہدایت اور سبب مینائی ہے۔ اسکو فرماتے ہیں کہ۔

اَوْ زَجْرُ الْخَمْرِ - یعنی اس بنائے حقیقت نے شیرین دریا سے شہد پانی پیا۔ یہاں تک کہ اس شور پانی
نے اسکو اندھا کر دیا۔ مطلب یہ کہ حق قائلے کے وجود سے جو کہ سر اسرور اور ہدایت ہی تھا اسنے وجود
حاصل کیا۔ اور وہ وجود غیر حق اسکی حق میں مثل آب شور کے ہو گیا کہ اسکو و مضبوطی ہو اسکی حق قائلے
فرماتے ہیں کہ فیصل بہ کثیر او بعدی بہ کثیر کہ قرآن ایک ہی شے ہے اسی نفس مادی ہے مگر وہی قرآن
بعض کے حق میں بتب ضلال ہو گیا ہے اور بعض کے حق میں سبب ہدایت ہی ہے۔ تو اسکا سبب ضلال و نا
بھی اس مصل کی ناقابلیت اور بے استعدادی سے ہے ورنہ وہ تو فی نفس مادی ہی ہے پس اسی طرح
وہ وجود حق تو شیرین اور مینا ہی کہ نہ خواہے مگر غرض کہ خود ہی اندھا ہوا اسکے لیے تو وہ خراب اور گمراہ
کہ نہ خواہے ہو گا جیسے کہ فیضی کہ کہ قدر مرغوب و محبوب ہے مگر دیکھو جسکو صفا کا حلیہ ہوا اسکو مضبوطی تو اس
فیضی کو تو مرغوب و محبوب ہی ہیں گریہ نفس قابل میں ہے کہ جسکی وجہ سے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ اور جبکہ
یہ گمراہی زیادہ ہوتی ہے اور اتنا کہ پہونچ جاتی ہے تو پھر بھی گمراہی کو تک نوبت پہونچا دیتی ہے و الیاذ
باختر ایسے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ غفلت عن الحق کے ساتھ درجے ہیں اور اس میں سات محاب ہیں جسکے آخر کا
محاب کھراؤ شکر ہے کہ جب غفلت انتہائی درجہ کو پہونچ جاتی ہے تو پھر نوبت کفر کی آجاتی ہے۔ خدا پچائے
کے دہائے ہیں کہ

بچر میگویند اظہار یعنی دریا تو کہ رہا ہے کہ لے اندھے میرے پانی کو دینے ہاتھ سے پی تاکہ تو بصیرت پا دے چونکہ اوپر کے اشعار میں حق تعالیٰ کو تشبیہ دی ہے دریا سے جیسا کہ صوفیہ کے یہاں اصطلاح ہے اسلئے یہاں فرماتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو رہا ہے اور حق تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھ اسوجہ سے گمراہ مت ہو جو نادراستعمل کر اسکا استعمال کرنا تاکہ تجھے اس سے میری معرفت حاصل ہو آگے خود اس وقت راست یعنی دہا ہے ہاتھ کو بتاتے ہیں کہ دست راست سے ہم کو مقصود کیا ہے فرماتے ہیں کہ۔

ہرشت و دست اظہار یعنی کہ اس جگہ دست راست (سے مراد) ظن راست ہے کہ وہ نیک و بد کو جان لے کہ کسان سے ہیں اب مطلب یہ ہو گیا کہ حق تعالیٰ اس کو حقیقت کو فرما رہے ہیں کہ اے کجوت دیکھ ہم سلیم اور سیدالمان پیدا کرتا ہے اوسکی معرفت اور پہچان ہو کہ یہ نیک و بد کمان سے اور کہ ہر سے ہیں اگر معرفت اور بصیرت ہوگی تو معلوم ہو جاوے گا جو کچھ ہو رہا ہے سب اوسی طرف سے ہے پس پھر تقویٰ حاصل ہو جاوے گی اور معرفت حق حاصل ہوگی۔ جو کہ اصل مقصود ہے اور معلوم ہو جاوے گا کہ یہ نیک و بد کا مالک اور احوال کو بدلتے والا آخر کوئی ہے ضرور کہ جسکی وجہ سے کہیں کچھ ہے اور کہیں کچھ ہے کہیں گمراہی ہے اور کہیں ہدایت۔ کوئی مومن ہے اور کوئی کافر آگے فرماتے ہیں کہ۔

نیزہ گردانیت اظہار یعنی کوئی نیزہ کا پھرنے والا ہے کہ یہ نیزہ کبھی سیدھا چل رہا ہے اور کبھی مہرا چل رہا ہے یہ سب کسی بہت بڑے غالب زیر دست کی دست قدرت میں ہے کہ وہ جب طرح چاہتا ہے بدل دیتا ہے اور اس کے سامنے کسی کچھ نہیں چلتی۔ تو جب اوسکی معرفت ہوگی وہی مقصود ہے اور اس کے ملانے سے مقصود اصلی حاصل ہو جاوے گا کہ فرماتے ہیں کہ۔

ماثر عشق اظہار یعنی کہ ہم حضرت شمس الدین کے عشق سے بے بس ہو رہے ہیں ورنہ ہم تو اس اندھے کو کیا کرتے حضرت مولانا شمس الدین تبریزی قدس اللہ سرہ حضرت مولانا بدیع کے شیخ ہیں اور مولانا ابنہ بالکل عاشق ہیں اسلئے فرماتے ہیں کہ چونکہ حضرت شیخ کی محبت اور عشق میں ہم تو فنا ہو گئے ہیں اور فنا کا مقصد ہی ہے کہ پھر تصرفات نہیں ہو سکتے اسلئے ہم مجبور ہیں اور بے بس ہو رہے ہیں ورنہ ایسے اسباب کا ارتکاب کرتے کہ جس سے وہ ہدایت پر آ جاوے اسلئے کہ چارٹ پر لانا کیسے اختیار میں تو ہے نہیں جیسا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے ایک لاشدی من اہبت و لکن اشد بیدی من یشا و پس مراد اسباب ہدایت کا ارتکاب ہے مگر اس سے یہ مانع ہے کہ ہم انکی محبت میں بالکل منہ چکے ہیں لہذا اب ہم سمجھ کوئی تصرف نہیں ہو سکتا اور یا یہ کہ چونکہ ہم کو اذن عشق ہے اور معشوق کے سامنے اپنی حکومت چلانا اور تصرفات کو نافذ کرنا ایک بے ادبی ہے اسلئے ہم اپنے تصرفات کو روکے ہوئے ہیں غرض کہ یا تو ادب مانع ہے اور یا انتہا و محبت مانع ہے ظاہر الفاظ کا تو یہ مطلب ہے لیکن یہاں مولانا نے ایک مسئلہ کی طرف بھی اشارہ فرما دیا ہے وہ یہ کہ کالمین تصرفات سے طبعاً نفور ہوتے ہیں اور وہ ہمتا و فیض تصرفات باطن سے نہیں کرتے بلکہ مثل انبیاء علیہم السلام کے صرف دعوت الی الحق کرتے ہیں فیضان میں یشا و ہیدی بہ من یشا و وہ یہ نہیں کرتے کہ کسی طرف متوجہ ہو کر اسکو ہدایت فرما دیں جیسا کہ بعض متوسطین کا طریق ہوتا ہے اسلئے کہ تصرف کے لیے ضروری ہے کہ قلب کو ماسوی المقصود فی الحال سے بالکل خالی کر لیا جاوے

اوسکے بعد توجہ کیا دے تو وہ تصرف مفید اور مؤثر ہوتا ہے پس اس توجہ سے بعض مرتبہ توفان کا غلبہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے کو بالکل فانی پاتے اور اپنے وجود ظاہری کو جو وہی نہیں گنتا ایسے اوس سے تصرفات بھی صادر نہیں کر سکتا۔ اور اس بظاہر متغیر ہوتا ہے اگرچہ بوجہ کامل ہو نیکی اذکواجز توجہ مستحکم ہے اور اس قدر مغلوب نہیں ہوتا کہ انکو ناجائز اعرام کے مگر اسوجہ سے کہ اس میں ایک قسم کی ہستی کا اظہار ہے اوس سے طبعاً نفرت ہوتی ہے اور یہ یہ ہوتا ہے کہ ادب حق تعالیٰ کا مانع ہوتا ہے کہ بٹکے سامنے کسی قسم کے تصرف کر نیکی اچھا نہیں سمجھتا اگرچہ یہ بھی جو کچھ ہوگا وہ اسکے کرنے سے بھی اصل میں حق تعالیٰ ہی کر رہے مگر آخر صورت تو اسکا بھی تصرف ہے ایسے وہ اسکو خلافت ادب جانکر اوس سے علاوہ اور متغیر ہوتا ہے اور کبھی یہ دونوں باتیں نہیں ہوتیں بلکہ غلبہ توحید مانع ہوتا ہے ایسے کہ تصرف اسوقت مؤثر ہو سکتا ہے جبکہ اسوقت قلب مقصود و مہموم کے علاوہ سب اشیاء سے خالی ہو تو ظاہر ہے کہ جو تعلق اور نسبت اسکو حق تعالیٰ کے ساتھ اسطرح توجہ کرنے سے پہلے تھی وہ ہرگز اسوقت موجود نہیں ہے۔ بلکہ اوس میں ضرور کمی ہوئی۔ لہذا اس شخص کی غیرت تقاضا نہیں کرتی کہ اوسکے خیال کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہو۔ اسکی تو یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ شرکت غم بھی نہیں چاہتی غیرت میری پدغیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری پدغیر کے شخص اس تصرف اور توجہ کو شرک فی الطرق سمجھتا ہے۔ اور اس توجہ کو کتا ہے کہ حق تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا ہے علیہ کہ شرک کہتے ہیں اسکو کہ جو کام حق تعالیٰ سبحانہ کے ساتھ مخصوص تھا اسکو کسی اور کے لیے ثابت کرنا پس ایسی توجہ کہ میں سوائے ایک ذات کے اور کسی طرف بھی توجہ نہ ہو یہ توشان حق تعالیٰ کی طرف توجہ کی ہے اور ایسی توجہ تو حق تعالیٰ ہی کی طرف ہونی چاہیے۔ نہ کہ غیر اللہ کی طرف اور جب اسکو غیر اللہ کے لیے لایا جاوے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک شائبہ شرک کا ہوگا۔ اگرچہ اسکو توحید و عقایدی کے خلاف تو نہیں کہہ سکتے مگر ان توحید حالی کے ضرور خلاف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ کامل محقق تصرف اور توجہ سے طبعاً متغیر ہوتا ہے اور یہ توجہ متعارف جو ہوتی تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے اور تصور شیخ میں بھی یہی ہوتا ہے ایسے کاغذین کے پیمان انکی تعلیم ہی نہیں ہوتی بلکہ وہ ٹولس حق تعالیٰ کا نام بتاتے ہیں کہ نام لے جاؤ اور کہیں کی ضرورت نہیں ہے ساری عمر طلب میں گزارا ایسے کہ عبدیت اور بندگی کا تو یہی مقصد ہے ورنہ اگر کچھ اپنے تصرفات بھی چلائے ہو تو یہ تو سر اسرتی اور عبدیت کے خلاف ہے ایسے کہ دیکھ لو طریق کامل وہی ہوگا جو کہ ادق بالنتہ ہو تو متبع احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیو بھی ایک نظر میں کامل نہیں کیا اور کسی کا فکرو ایک نگاہ ڈالکر مومن نہیں کر لیا۔ بلکہ وہی اسباب کار تکاب اور دعوت الی الحق کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا لہذا معلوم ہوا کہ یہ توجہ اور تصرف سب خلافت سنت ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نخواستہ اوس طریق پر چلنے والے گمراہ ہیں یا غلطی پر ہیں ہرگز نہیں نفوذ باللہ مقصود یہ ہے کہ طریق کامل اور ادق بالنتہ تو اس طریق ہے تو صاف ظاہر ہے کہ وہی طریقہ ادق ہے اور چشتیوں کے پیمان بھی ان سب اشیاء کی نفی ہے بلکہ صرف اوس ذات پاک کی طلب اور یاد ہوتی ہے نہ اُنکے یہاں لطافت کی تعلیم ہے اور نہ تصور شیخ کی نہ وہ متوجہ ہو کر کیسے قلب میں تصرف کہیں اور نہ بہت ہو حق کرین ایسے نقشبندی بزرگ انکو کہتے ہیں کہ چشتیوں کے

یہاں پر جتنے اور مرنے کے ہے ہی کیا۔ بس مدت العمر اسی میں رہو کہ تلاش کرو نہ کوئی کرامت ہے اور نہ کوئی
 نصرت جو کہ کمال ظاہر ہو بل ہو مگر چینی کہتے ہیں کہ ہم کو ہمارا جہان اور مرنے کا ایک اور قسم کو وہ احوال اور
 مواجید مبارک پہن اسکے کہ دونوں طریق ہدایت اور من اللہ ہی ہیں ہاں کامل اور اکمل کا فرق ہے کہ
 جو طریقہ اوفیٰ بالسنتہ ہو گا جیسا کہ چشتیوں کا ہے وہ اکمل ہو گا۔ اور دوسرا کامل ہو گا۔ کیونکہ جو تصرفات
 کہ شیخ مرید میں اوس توجہ خاص سے یا اور کسی طرح کرتا ہے وہ جب ہی تک قائم رہتا ہے جب تک کہ شیخ
 کے پاس رہے اور جہاں شیخ سے دور ہو اور وہ ساری کیفیات اور انوار اور احوال غائب ہوئے۔ ایسے
 کہ اسکی تو ایسی مثال ہے کہ جیسے بچہ جو کہ ابھی خود چل نہیں سکتا تو جب تک ماں کی گود میں ہے اسوقت
 تک وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے اور اس کے پیوچ رہا ہے۔ لیکن جہاں ماں نے گود سے رکھ دیا اس وہ
 تمام مٹی اور کچھڑ میں خراب ہو گیا۔ ہی طرح جب تک کہ یہ مرید شیخ کے پاس رہتا ہے جب تک تو سارے
 احوال اور مواجید درست رہتے ہیں اور جہاں اوس سے بعد ظاہری ہو اب اس وہ ساری کیفیت وغیرہ
 جاتی رہتی ہے۔ اور کورا کا کورا رہ جاتا ہے جیسا کہ نقشبندیوں کے یہاں ہے کہ ہر وقت عزت اور خلوت
 ہی پسند کرتے ہیں اور بالکل چھوٹی مونی کا درخت ہو جاتے ہیں۔ کہ جہاں کسی نے ہاتھ لگا دیا اور بس ساری
 کیفیات سلب ہو گئیں جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ انکی نسبت میں ضعف ہے لیکن بالکل خالی بھی
 نہیں کہہ سکتے بلکہ ضعیف کہا جاوے گا اور چشتیوں کے یہاں کوئی تصرف وغیرہ تو ہے نہیں بلکہ صرف صحبت
 کا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر بہت زیادہ قوی ہوتا ہے اور اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر مرید شیخ کو لاکھ کوس پر قرب بھی وہ حالت اوسکی
 باقی ہے اور اگر اسکی صحبت بھی وہ حالت باقی ہو اگرچہ کسی اور وجہ سے وہ مرید حراب ہو کر وہ ہنسند در حالت باقی رہی ہے اور اسکو
 نہیں ہوتی اور چونکہ شیخ کو تو تعلق اور اوسکی توجہ کو حق سبحانی کی طرف ہوتی ہے اور جب مرید کو شیخ سے تعلق
 ہوا تو یہ مرید اوس توجہ میں بھی شیخ کے ہمراہ ہی ہو گیا کیونکہ ایک خاص توجہ شیخ کو اسطرح بھی ہوتی ہے جو کہ
 توجہ الی الحق کو مانی نہیں ہوتی۔ بس اب چونکہ یہ مرید بھی شیخ کا شریک ہو گیا ہے لہذا یہی متوجہ حق ہے
 اور اسکو بھی تعلق مع اللہ اسوقت پیدا ہے کہ وہ اسطرح ہی سہی۔ اور نقشبندیہ کے یہاں توجہ الی تعلق ہوتی ہے
 تو تم ہی بتاؤ کہ توجہ الی الحق محصور ہے یا توجہ الی تعلق محصور ہے۔ اور ان دونوں میں سے سنت پر کونسی منطبق ہے
 اور جب معلوم ہو گیا کہ جو حالت کہ کسی تصرف کی وجہ سے ہوتی ہے توجہ تک اوس متصرف سے قرب ہو
 جب تک تو وہ باقی رہتی ہے اور اسکی بعد وہ بہت جلد فنا ہو جاتی ہے اور جو نسبت کہ صحبت شیخ سے حاصل
 ہوتی ہے وہ باقی اور قوی ہوتی ہے اور یہ امر مشاہدہ سے معلوم ہے تو اب دونوں طریق میں کامل اور اکمل
 حدیث سے سمجھ لو کہ فرماتے ہیں کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وکی کل خیر۔ یعنی مومن قوی مومن
 ضعیف سے بہتر ہے اور ویسے سب اچھے ہی ہیں۔ تو اب دیکھو کہ فرمایا کہ جو قوی ہے وہ بہتر ہے بس ہم بھی
 کہتے ہیں کہ وہ طریق بھی گمراہ نہیں ہے بلکہ وہ بھی بہتر ہے۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کامل کون ہے اور اکمل کون ہے
 پس ظاہر ہو گیا کہ جو قوی ہو گا اور دیر پا ہو گا وہی کامل ہو گا بعض بزرگ اس زمانہ میں بھی خاندان
 نقشبندیہ میں موجود ہیں اور انکی یہی حالت ہے کہ وہ بالکل عہدہ رہتے ہیں ذرا بھی کوئی اسنے پاس زیادہ

پھر اوس سے کہتے ہیں کہ جاؤ بس اب زیادہ مت بیٹھو۔ یہ ساری خرابی اسی کی ہے کہ اُنکے اندر وہ نسبت
 پختہ اور کامل نہیں ہے اور انکو ذرا سا بھی اختلاط خلق مضر اور ادنیٰ نیفایات کو کھونے والا ہوتا ہے بخلاف
 چشتیوں کے کہ ایسے یہاں خواہ کتنا ہی اختلاط خلق ہو مگر انکی توجہ میں ذرا بھی کمی نہیں آتی یہ ساری بات
 قوت کی ہے۔ اور اگر عزالت ہی محبوب اور کمال کی بات ہوتی تو غرور تھا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھی حاصل ہوتی
 حالانکہ وہ حضرات اس قدر خلوق سے ملے جلتے تھے کہ جو ظاہر و باہر ہے۔ بان یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عزالت اور خلوت
 مفید ہے ہی نہیں بلکہ ہر شے کے مراتب ہوتے ہیں اور وہ شے اپنے مرتبے ہی پر خوب اور پسندیدہ معلوم ہوتی ہے
 پس اسی طرح خلوت اور عزالت کا انکار نہیں کیا جاتا کہ بالکل کسی درجہ میں مفید ہے ہی نہیں۔ بلکہ خود حضرت
 انبیاء علیہم السلام کے لیے۔ ایک عرصہ تک خلوت ہی تجویز کی گئی اور حشری بھی خلوت کی تعلیم کرتے ہیں مگر انصاف
 یہ قدر انصاف کے مرتبہ کو ملحوظ رکھتے ہیں اور خلوت کی اسی وقت تک ضرورت ہوتی ہے جب تک کہ
 صفائی قلب اور نسبت مع اندر بخیر ہو جائے اور جب یہ بخیر ہو جاتی ہے اور اسکی ضرورت نہیں رہتی تو اسکی حاجت
 ہی کی تعلیم کرتے ہیں جسے کہ مثلاً حکیم خب مہمل بلاتاہے تو کہہ دیتا ہے کہ دیکھو کسی سے بات مت کرنا ورنہ موت
 بند ہو جائیگی اور سکو یہ کہہ کر سب سے الگ ایک جگہ بٹھا دیتا ہے یہاں تک کہ اسکا مادہ فاسد نکل جاتا ہے
 اور یہ شخص تندرست ہو جاتا ہے تب وہ اس سے کہہ دیتا ہے کہ اب ملو جاؤ پھر جو چاہو کرو۔ ایسے کہ جسکے لیے
 حکم محسوس کیا گیا تھا اور خلوت کو تجویز کیا گیا تھا وہ عرض حاصل ہو گئی لہذا اب حکم خلوت کی ضرورت نہیں ہے
 اسی طرح شیوخ کا ملین بھی خلوت کو اسی وقت تجویز کرتے ہیں جبکہ خصال ردائے نکالنے کی ضرورت ہو
 اور جب وہ نکل گئے پھر اسکی ضرورت نہیں رہتی اور ساری عمر کا قریظہ نہیں کر دیتے حضرت حاجی امداد اللہ
 صاحب قدس اللہ سرہ انہم کے یہاں بھی اسی تعلیم تھی اور حضرت تواتر اوقات خلوت ہی میں رہتے تھے بلکہ تمام
 شیوخ کا ملین چشتیہ جلوت ہی میں رہتے ہیں۔ اور خلوت کو بقدر ضرورت اختیار کرتے ہیں اسی طرح تصوف
 شیخ کہ ہمارے حضرت قدس اللہ سرہ انہم فرمایا کرتے تھے کہ تصوف شیخ کی اس شخص کے لیے ضرورت ہوتی ہے
 کہ جسکو وساوس اور خیالات فاسد رونے پریشان کر رکھا ہو۔ اور اسکو توجہ حق سے مانع ہو تو اسوقت صرف
 اسقدر توجہ کہ اسکو جو کبھی دکھائے تو اسکی کسی ہیئت اور حالت کا تصور کرے کہ ہمارا شیخ فلان جگہ فلان
 حالت میں بیٹھا تھا (مثلاً) تو چونکہ شیخ محبوب تو ہوتا ہی ہے اسلئے اس مراقبہ سے اور دوسرے وساوس
 اور خیالات منقطع ہو جاوین گئے اور جب وہ سب منقطع ہو جاوین تو اب اسکی عزت سے بھی توجہ کو ہٹا دے
 اور پھر حضرت حق ہی کی طرف متوجہ ہو جاوے ایسے کہ جب تک ضرورت رہی رکھا گیا جب ضرورت ختم
 ہو گئی تو اب پھر اصل مقصود اور مطلوب کی طرف توجہ ضروری ہے۔ علیٰ ہذا حضرت قدس اللہ سرہ انہم کے یہاں
 لطافت کی بھی تعلیم نہ تھی بلکہ چشتیوں کے یہاں ہوتی ہی نہیں اسلئے کہ لطافت میں یہ ہوتا ہے کہ اول ایک
 لطیفہ کی خوب مشق کی گئی اور اچھی طرح اسکو جالیا گیا اوسکے بعد دوسرے کی مشق کی گئی اب یہ پہلے صاف
 مفہم اسکو دیکھو کہ فیروہ دوسرے کی مشق کی جب شیخ نے احوال منکر شہادت دیدی تو اسوقت اس
 پہلے کو ملا کہ وہ تو انکی طرقت توجہ شروع کی اور یہ قاعدہ لازم عادی ہے کہ النفس لا توجہ لے چشتیہ میں فی

ان واحد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کو حاضر کیا دوسرا کل گیا۔ اسے کہہ کر لائے پہلا کل کیا غرض کہ ایک نصیب اور آخرت ہوتی ہے اس طرح وہ چھ کے چھ پورے کیے جاتے ہیں اور اصل مطلوب اور مقصود سے علیحدگی ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت ان لطائف کو حجب نورانہ فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ حجب نورانی اشد ہیں حجب ظلماتی سے اس لیے کہ حجب ظلماتی میں انسان اپنے کو حجب تو سمجھتا ہے اور انہیں چھن کر تو وہ اصل اور عارف خیال کر لیتا ہے حالانکہ مقصود سے کہیں دور پڑا ہوا ہے اور بعض لوگوں کی عمر اسی طرح ختم ہو گئی۔ اور اصل مقصود سے محروم رہ گئے ہیں اس لیے حضرات چشتیوں کے یہاں یہ غیر مقصود امور نہیں ہیں لیکن انکا انکار بھی نہیں کرتے بلکہ انہیں منہمک نہیں ہوتے۔ بلکہ بس بقدر ضرورت اسکی بھی تعلیم کرتے ہیں جیسا کہ اوپر تصور شیخ میں اور خاوت میں بیان کیا گیا ہے۔ اب تو جو کبھی سنا کہ حضرت چشتیہ اسکے علی قائل ہیں مگر وہی کہ اسکے مرتبہ پر لکھ کر بقدر ضرورت اسکے بھی قائل ہو گئے ہیں مثلاً یہ کہ اگر کوئی شیخ کسیکو کوئی ذکر تعلیم کرے اور اس سے کوئی نفع ظاہری نہ ہو اور کوئی اثر مرتب نہ ہو تو وہ دوسرا ذکر تعلیم کرتا ہے اس طرح جب دیکھتا ہے کہ اسکو کسی ذکر وغیرہ سے اثر نہیں ہوتا تو اسوقت اسکو اگر معلوم ہوتا ہے کہ اس عدم تاثیر کی وجہ ضعف استعداد ہے تو اسوقت شیخ مرید کو پاس بٹھا کر پنا قلب اس طرف متوجہ کرتا ہے اور مکن القاء سبب کر لیتا ہے تو عادت اشروان جاری ہے کہ جب وہ متوجہ ہوتا ہے تو مرید میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے پس جب اس میں استعداد پیدا ہو گئی اب پھر توجہ نہیں دیتے بلکہ پھر وہی ذکر و شغل میں لگا دیتے ہیں اور اس سے تاثر ظاہری بھی ہونے لگتا ہے اگرچہ وہ مقصود نہیں ہے مگر غیر از شیخ کے لیے مناسب سمجھتا ہے تو ایسا ہی کرتا ہے سبب مودہا کل شیخ کی رائے پر ہیں وہ جیسے چاہے کرے یہ سبب ادویات ہیں جسکو جو دوا مناسب ہو ملا دے مرید کو چاہیے کہ وہ اسی خاص امر کی خواہش کرے اس لیے کہ اگر وہ مناسب سمجھے گا اور اسکو معلوم ہو گا کہ فلاں شے اسکو نافع ہے تو چونکہ یہ حضرات مخلوق پر شفیق ہوتے ہیں اس لیے ضرور ہے کہ خود بھی اس شے کو تجویز فرمادینے جو اسکے مناسب ہوگی۔ ورنہ اگر کوئی اثر ظاہری مرتب نہ بھی ہوا تو کیا حق تعالیٰ کا نام لینا کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور اسکا ثواب کیا کم ہے۔ ایک نقشبندی مرید نے ایک چشتی سالک سے دریافت کیا کہ کچھ کرتے ہو انھوں نے عرض کیا کہ جی ہاں کرنا ہوں پوچھا کہ کچھ معلوم بھی ہوتا ہے انھوں نے کہا کہ حضرت کچھ بھی نہیں فرماتے بلکہ خیر خواہ اور مقصود ہوتا ہے کہ انھوں نے کہا کہ خیر خواہ ہوتا ہے کہ انھوں نے قرآن و تراویح اس قدر پڑھ لی شے ہو گئی کہ اسکو طرح تغیر کیا گیا ایسی وجہ سے کہ ان حضرات یہاں تو متبک تصرفات اور کرامات انھوں وہ کامل ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ یہ چیزیں مقصود سے بالکل الگ ہیں ہاں بعض حضرات ماذون من اللہ ہوتے ہیں کہ وہ تصرفات کرتے ہیں اس طرف ہی سے ماذون ہوتے ہیں جیسے کہ حضرت غوث پاک عظیم رحمہ اللہ کہ انکے بہت سے تصرفات مشہور ہیں اور کہتا ہے کہ وہ ماذون تھے تو جو اس طرف سے ماذون ہوتے ہیں وہ بھی خود اپنی طرف سے تصرف نہیں کرتے بلکہ وہ بھی اپنی طرف سے ہوتا ہے۔ اور یہی علیہ فنا ہی سے حاصل ہوتا ہے اس لیے کہ فنا اسی کا نام نہیں ہے کہ کچھ کرے ہی نہیں بلکہ فنا کہتے ہیں اپنے تصرفات اور ہستی کو دوسرے کے سامنے کالعدم سمجھنا اور اپنے کو دوسرے کے سپرد اور تفویض کر دینا تو اب ان حضرات نے اپنے کو حق سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا تو اس طرف سے جو بھی حکم ہوتا ہے اوپر عمل کرتے ہیں اگر

حکم ہے کہ تصرف کروادے کہ یہ تصرف کرنا بھی تقویٰ اور فہم ہے اور اگر روک لیا گیا تو الگ رہنا اور کتنا
 فنا اور تقویٰ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو کاملین ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تصرفات وغیرہ سے الگ اور متفرق
 ہوتے ہیں اگرچہ انکو جائز کہتے ہیں مگر اگر کسی وجہ سے توہم کرتے ہیں تو صرف قلب کی طرف بطور اسکے آہوتے
 کے ہوتی ہے اسلیے کہ حدیث میں ہے۔ ان فی جسد ابن آدم مضغہ ان صلتھ لھم لھکلاہ وان خدمت خدا محمد
 صلا لا وہی القلب۔ لہذا وہ قلب کی طرف تھوڑی سی توجہ کر کے اسکو متوجہ بھی کر دیتے ہیں اس کے بعد پھر جب
 وہ متوجہ ہو جاتا ہے تو اب پھر اسکو لیکر حضرت حق کی طرف توجہ کرتے ہیں اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کتاب
 پہ اولاً اسکو توجہ قلب کی طرف ہوتی ہے مگر جب وہ کتابت میں مشغول ہو جاتا ہے تو پھر اس طرف سے بھی
 توجہ ہٹ جاتی ہے۔ اور ہمہ تن وہ مشغول کتابت میں لگ جاتا ہے۔ اسی لیے مولانا فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم ان کے
 عشق میں فنا ہو چکے ہیں لہذا ہم کوئی تصرف نہیں کر سکتے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایمان ضیاء الحق الخ یعنی ایمان اے ضیاء الحق حسام الدین تم جلدی سے اس (ناہیائے حقیقت) کی دوا
 کرو۔ (اگرچہ) حاسد کی آنکھ اندھی ہو جاوے چونکہ اوپر بتایا گیا ہے کہ کاملین تو تصرفات کی قسم میں ہیں اور
 اسکے موافق مخافت ہوتے ہیں لیکن جو لوگ متوسط الحال ہوتے ہیں وہ تصرفات کرتے ہیں اور مولانا ضیاء الحق
 حسام الدین چونکہ مولانا کے خلیفہ ہیں اسلیے مولانا سے کم درجہ کے ہیں لہذا مولانا فرماتے ہیں کہ میں تو تصرفات
 کرتا نہیں ہوں اسلیے کہ میری حالت کے لائق نہیں ہے ہاں تم تصرف کرو اور ان اندھوں کو دینا کرو اور
 یایوں کہا جاوے کہ چونکہ بعض مرتبہ بعض بزرگ کامل ہوتے ہیں مگر تصرفات میں حق ہی جانتے ہیں لہذا
 ہوتے ہیں اسلیے وہ تصرفات کرتے ہیں پس ظن ہے کہ مولانا ضیاء الحق حسام الدین اصل میں مولانا کے برابر
 یا اسے بھی زیادہ ہوں مگر یہ تصرفات میں ماذون ہوں اور مولانا روم ماذون نہوں اسلیے فرماتے ہیں کہ تم تو تصرف
 نہیں کر سکتے مگر چونکہ تم ماذون ہو۔ لہذا تم تصرف کرو اور ان اندھوں کو آنکھوں والے کر دو۔ اگرچہ حاسد ظن
 میں مگر تم انکی دوا کری ہی دو۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

تو بتائے الخ یعنی سر غفلت (وجلالات حق تعالیٰ) کا (جو کہ) تیر فضل اثر والا ہو اور دوا (جو کہ) غفلت
 کو دفع کرنے والی ہو اور زود اثر ہو۔ وہ ان اندھوں کو عنایت کر دیجئے تاکہ انکی آنکھیں جلدی ہی کھل جائیں
 مطلب یہ کہ ایسی توجہ کرو کہ بس ایک دم سے کام بنجاوے۔

آنکہ اگر سر چشمہ الخ یعنی وہ (سرمنہ عنایت دیجئے) کہ اگر مادر زاد اندھے کی آنکھ میں بھی لگا دیا جاوے تو وہ بہن
 کی نابینائی کو دور کر دے اور انسان کو بنیا کر دے۔ یعنی ایسا تصرف کرو کہ انکی یہ نابینائی جاتی رہے اور
 حقیقت منکشف ہو جاوے۔

جملہ کو ران لا الخ۔ یعنی اے چاند سب اندھوں کی دوا کرو۔ اے میوہ والی شلخ پھل جھاڑو مطلب
 یہ کہ فیوض و برکات فائض فرمائیے۔

جملہ کو ران الخ یعنی تمام اندھوں کی دوا کرو سوا حاسد کے کہ حد کی وجہ سے وہ تم پر احکار کو لا تا ہے مطلب
 یہ کہ چونکہ حاسد کی طرف توجہ کرنا اور فیض پہنچانا فضول ہے کہ اسکے حسد کی وجہ سے اسکو کوئی فائدہ نہ ملے گا

تو پھر تم خود ہی نہیں مت پہنچاؤ اولیاء اللہ سے بغض اور حسد رکھنا بہت بُری بات ہے اللہ تعالیٰ حفظہ
 مرحسودت الخ یعنی اپنے ہاتھ سے حاسد کو اگر چہ وہ بالقرض میں ہی ہو بغض مستحب ہے تاکہ یہ طرح جان کنہ نہ
 کرتا رہوں چونکہ اوپر بالقرض اپنے کو حاسد کہلے اس لیے اگلا تصریح بھی اسی پر متفرع فرمادیا۔
 تاکہ اوپر بالقرض یعنی جو کہ آفتاب کا حاسد ہو گا تو وہ تو وجود آفتاب ہی سے انحصار ہو گا جو بالقرض حاصل کرنا تو درکنار
 وہ اپنے وجود ہی کو نہ دیکھ سکے گا۔ (غدا بچاؤ) آفتاب سے اولیاء اللہ کا مراد ہونا ظاہر ہے۔
 انیت و زوال الخ یعنی انوس عجیب دروہے دو وہے جو اس (حاسد) کو ہے۔ تعجب ہے کہ وہ پراچا
 ہمیشہ کنہین کے کرتے ہیں۔

حق خورشید الخ یعنی خورشید ازلی (اولیاء اللہ انبیاء علیہم السلام) کی نفی اور کی خواہش ہے تو اس کی مراد
 بھلا بتاؤ تو کس طرح پوری ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ اس حاسد کو کجی کی تو یہ خواہش ہے کہ یہ حضرات دنیا میں
 رہیں ہی نہیں تو پھر بتاؤ کہ اس کی خواہش پوری ہو سکتی ہے ہرگز نہیں۔ اور حاسد سے مراد یہاں شکر محض ہے
 اس لیے کہ اگر کسی کو انکار نہ ہو بلکہ صرف بے اعتقاد ہی ہو تو یاد رکھو کہ اس کی اصلاح بہت ممکن ہے یہ تو کجی جو شکر
 ہوتا ہے اس کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہوتی۔ اور اس کو نہیں پہنچانا چاہتے ہیں وہ رک جاتا ہے اور اس کا وہ
 انکار اور حسد سامنے دیا کہ طرح اگر مانع ہو جاتا ہے خدا ہمارے اللہ محفوظ رکھے آگے فرماتے ہیں کہ۔

باز آن یا شد الخ یعنی باز تو وہ ہوتا ہے جو کہ پھر یاد دلانے کے پاس واپس آ جاوے اور وہ تو انہما باز ہے کہ جس نے
 راہ کو بالکل ہی گم کر دیا۔ مطلب یہ کہ طالب تو وہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کو کوئی بد اعتقاد ہی بھی لاحق ہو گئی تو
 پھر بھی انکار نہ کرے بلکہ ہر وقت اسی طلب میں رہے کہ اس کے پاس اس کے لئے اور پس لوٹ جاؤں اگر وہ اس کی
 طلب میں رہے گا اور اس سے منہ نہ ہو گا تب تو وہ پھر بغض حاصل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے اور اگر نہیں
 خدا کر دے کہ ہو گیا تو پھر واپس آنا محال ہے آگے ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ طرح ایک باز شاہی چندین
 جا بھٹا تھا کہ وہ ہر وقت اسی خواہش میں رہا کہ پھر بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤں تو آخر پھر واپس آ ہی گیا
 اور اگر وہ بھی انکار میں رہتا تو پھر بتاؤ کہ کس طرح واپس آ سکتا تھا فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

گرفتار شدن باز میان چندان بویرانہ

راہ را گم کرد و در ویران فتاد
 ایک گورن کہ در سر ہنک فضا
 در میان چغند و ویران
 پر و بال ناز نیش سے کند

باز در ویران بر چندان فتادہ
 او ہمہ نوید ست از نور رضا
 خالک در چیش زد و از راہ برد
 بر سرے چندان بر سرے زمتہ

ولولہ افتاد در چندان کہ ہا
 چون سگان کوئے پر خشم و عیب
 باز گوید من نہ در خوردم بچند
 من بخوابم بود ایچانے روم
 تویشتن کشید اے چندان کہ من
 این خراب آباد در چشم شامت
 چغند گفتا باز حیلست مے کند
 خانہ لے مالگیر داو بگر
 مے ماند سیرے این حیلست پرت
 او خورد از حرص طین را بچو دس
 لاف از شہ میسند ندر دست شاہ
 خود چہ جنس شاہ باشد مرغے
 جس شاہ است او ویا جس وزیر
 انچہ مسگوید ز مکر و فعل و فن
 اینست مالچو لیائے ناپذیر
 ہر کہ او باور کند ز وابلہ است
 کمترین چغند از زندہ بر مغز او
 گفت باز از یک پر من بشکنید
 بیچ چغندستان شہنشہ بر کند
 چغند چہ خود بود اگر بازی مرا
 شہ کند تو دہ ہر شیب و فراز
 پاسبان من عنایات و است
 در دل سلطان خیال من مقیم

باز آمد تا بکیر د جائے ما
 اندر افتادند در دلق غریب
 صد چنین ویران رہا گردم بچند
 سوئے شاپنشاہ راجع مے شود
 مے مقیم من روم بکو وطن
 ورنہ مارا بازوئے شہ از جاست
 تاز خان و مان شمارا بر کند
 بر کند مارا بہ نسا لوسی زو کر
 واللہ از جملہ حسد بھیان بر ترست
 دنیہ سپارید اے یاران بخرس
 تا برد او ما سلیمان را ز راہ
 مشغوش گر عقل داری اندکے
 ہیج باشد لایق بوزینہ سیر
 بہت سلطان با چشم جولے من
 اینست لاف خام دد ام گول گیر
 مرغک لاغر چہ در خورد شہ بہت
 مردار یارے گرے از شاہ کو
 باز عنم برگ گلے بر من زنید
 خانہ سالان جلگی بر سر زند
 دل پر بخاند کند با من جفا
 سر ہزاران خر من را سر ہارے باز
 ہر کجا کہ من روم شہ در پے است
 بے خیال من دل سلطان سقیم

ایک باز رستہ بھول گیا۔ اور ایک ویرانہ میں ہو چکا۔ لوہوں میں نہیں گیا اسکی وجہ یہ نہ تھی کہ وہ بادشاہ سے ناخوش ہو اور غیر وفاداری سے اسنے ایسا کیا ہو بلکہ وہ نور خدا سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ بادشاہ کا مطیع نہ تھا لیکن تقدیر آتی ہے اسے اندھا کر دیا اور اسکی آنکھیں بن خاک ڈال کر راستہ سے بھٹکا دیا اور اس طرح اسکو ویرانہ اولہ الوؤن کے حوالہ کر دیا یعنی عاریت کامل بہ تقدیر آتی وجہ مصلحت کے دنیا میں پہلا اور اول تو یہی مصیبت کیا کہ تھی کہ صورتہ اپنے مالک سے چھوٹا گھر سے بے گھر ہونا ہون میں چھٹا یعنی عالم غیب سے دنیا میں کر دیا اور میں پھنسا۔ اور سپر طرہ یہ ہوا کہ الوؤن (دنیادار) اسے سر پر چنچیں مارنے لگے یعنی اسے طرح طرح سے تلنے لگے اور اس کے نفیس پر بازو اٹھانے لگے اور الوؤن میں تل چنچ گیا کہ باز ہمارا گھر چھٹا آئے یعنی اسکو ریاست و سلطنت مال و جاہ مقصود ہے۔ اس خیال کے باعث سب مال و غنیمت اور خوفناک تلنے کی طرح اس بچارہ کو پٹ گئے۔ یہ دیکھ کر یار نے کہا کہ مجھے الوؤن سے کیا مناسبت کہ ویرانہ پر قبضہ کرونگا یہ تو ایک ویرانہ ہے ایسے سو بھی ہوں تو بھی میں الوؤن ہی کو دے۔ میں یہاں رہنے والا نہیں ہوں۔ تقدیر سے اچھا ہوں خدا نے چاہا تو میں بہت جلد اپنے بادشاہ کے پاس لوٹ جاؤں گا۔ تم اس فکر میں اپنے کو ہلاک نہ کرو میں تم کو اطمینان دلاتا ہوں کہ میں یہاں رہنے نہیں آیا بلکہ انشاء اللہ تلے بہت جلد اپنے (گھر مقعد صدق میں) چلا جاؤں گا یہ ویرانہ (دنیا) کچھ بھاری ہی نظر میں آباد ہو گا۔ ورنہ مجھے تو اس سے وحشت ہوتی ہے میں تو پھر بادشاہ کی کلائی پر جا کر بیٹھوں گا۔ اور فی مقعد صدق عند ملک مقتدر کا مصداق ہوں گا کسی چالاک الوؤن نے کہا کہ الوؤ اس وقت سے وہ کھانا کھانا یہ اسکی چال ہے تاکہ تم کو غافل کر کے تمہارے گھر بار سے نکال دے اور ہم کو غیب سے ہمارے گھوٹلوں سے نکال کر دھوکے سے خود ہمارے مکانات پر قابض ہو جاوے یہ چاہا ان استغنا کو ظاہر کرتا ہے مگر وادہ تمام حریصوں سے برٹھ کر ہے اسکی حرص کی ذمت یہاں تک تو پہنچی ہوئی ہے کہ مٹی کو شیرہ انگور کی طرح کھاتا ہے۔ اس پر کہتا ہے کہ مجھے ویرانہ کی ضرورت نہیں بھائیو دیکھو دنیا کو دیکھو کے سپرد نہ کر دینا۔ اور اپنے مکانات سے اسے اطمینان پر غافل نہو یا یہ بادشاہ کے پاس جلتے اولے بازو پر بیٹھنے کی سعی اسلئے مارتا ہے کہ ہم بھوے بھالوں کو راہ راست سے بھٹکا دے ہم تو چھین کہ جب یہ بادشاہ کا مقرب ہے تو اسکو ویرانہ کی کیا پرواہ اور اسلئے غافل ہو جائیں اور یہ قبضہ کر لے سمجھو تو سہی کہ اس معمولی پرندے کو بادشاہ سے کیا نسبت مگر چھین ذرا سی بھی عقل ہے تو اسکی بات کو گوش قبول ہرگز نہ سننا بھلا اسکو بادشاہ سے کیا نسبت ہے خیر بادشاہ تو بڑی چیز ہے ورنہ سے بھی تو اسکو نسبت نہیں اور ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ بادشاہ اور وزیر بننے لہو لہوے یا دام کے ہیں اور یہ بہنر لہو لہوے کے۔ بھلا حلوائے یا دام سے لسن کو کیا نسبت ہے جو فریب اور ہوشیاری و چالاکی سے کہتا ہے کہ بادشاہ میرا طلب گار ہے یا لیو لیلے نام مقبول ہووے شیخی اور احمقوں کے بھٹانے کا حال ہے جو اسے باد کر کے احمق ہے بھلا ایک حقیر اور بے تعلق جاتو تین اقرب سلطان کی کیا قابلیت ہے اگر کوئی معمولی سے معمولی الو اسے سر پر کوئی جو بیچ مار دے تو بھلا کیسی عقل میں آتا ہے کہ بادشاہ کی طرف سے کوئی مدد گار اسکی حمایت کو آئے گا۔ تو بہ تو بہ باز نے کہا کہ تم تو سر ہارنے کو لیتے ہو سر تو بڑی چیز ہے اگر تم میرا ایک پر بھی توڑ دو اور ہر توڑنا تو دنا انعام ہے بھول کی ایک شکاری

میرے مار دو تو شہنشاہ ساری چندستان کی جزا و کثیر دے اور تم سب کے گھر آجائے دے الونی تو حقیقت کیا ہے
اگر کوئی باز بھی مجھے دیکھ دے یا مجھ زیادتی کہے تو شہنشاہ میری خاطر بلندی دستی و پستی میں بازوں کے سمروں
کے لاکھوں ڈھیر لگا دے کس کی تباہی ہے کہ مجھے آنکھ بھر کے دیکھے کیونکہ اس کی عنایتیں میری محافظ ہیں اور
پہان میں جاؤں بادشاہ میرے پیچھے ہو رہے۔ بادشاہ کے دل میں میرا خیال جا کر نہیں ہے اور بدوں میرے
خیال کے بادشاہ کا دل بلول رہتا ہے نفیاد رکھو کہ حق سبحانہ ملاں و دیگر صفات نقص پاک ہیں اور نقص
حضرت اتنا ہے کہ حق سبحانہ کی بھیج بہت نوازش ہے اور انکو مجھ سے بہت تعلق ہے اور یہ عنوان لفظ باز اور بادشاہ
کی بنا پر اختیار کیا گیا ہے کہ ان سے باز اور بادشاہ متعارف متبادر ہیں اور یہ صفات بادشاہ متعارف کے مناسب ہیں جب مجھ

چون بہ پراندہ مرا شہ در روش
ہمچو ماہ و آفتابے بے پر کم
روشنی عقدا از فکرم
بازم جو سیران شود در من ہما
شہ برائے ما ز زندان یاد کرد
یک دم با چہد ہا دمساز کرد
اے خنک چہدے کہ در پرواز من
دور من آویز یا بازان شود
آنکہ باشد با چنان شاہے حبیب
ہر کہ باشد شاہ در دوش را دوا
مالک المسلم کم من طبل خواہ
طبل باز من لہ آئے ارجمے

یا ہم اندر اوج جان خوش کن و رش
پر دہائے آسمان ہائے درم
القطار آسمان از فطر تم
چند کہ بود تا بداند ستر ما
صہ ہزاران بستہ را آزاد کرد
از دم من چہد ہا را باز کرد
خسہ کرد از یک بختی را از من
گرچہ چند انید شب زان شوید
ہر گجا افتد بجا باشد غریب
گرچہ چو نالہ نباشد بے نوا
طبل باز من زند شہ در کنار
حق گواہ من بر عنہ مدد عی

ہم اور بتا چکے ہیں کہ بادشاہ سے مراد عارف ہے اور بادشاہ سے حق سبحانہ اور چندان سے مجھ ہیں لہذا ہم بازی شرح
میں عارف کہیں گے اور شاہ کی شرح میں حق سبحانہ اور چندان کی شرح میں مجھ ہیں اور زندان سے شہزادہ
دینیو یہ مراد ہیں۔ جبکہ حق سبحانہ مجھ کو عروج روحانی عطا فرماتے ہیں تو مجھے روح کی ترقی و عروج میں عمدہ
پرورش حاصل ہوتی ہے اور اس سے میری خوب تربیت ہوتی ہے میں اسی طرح عروج روحانی حاصل
کرتا ہوں جس طرح آفتاب اور ماہتاب کو عروج حسی حاصل ہوتا ہے بلکہ آسمانوں سے بالاتر عروج کرتا ہوں
بلکہ میرے عروج کے سامنے رفعت آسمانی کی کوئی حقیقت نہیں میں حق سبحانہ کے نزدیک مقدر محبوب ہوں
کہ عقل کی طرح مستور درشتوں کو ذرا امت میرے ہی سبب سے حاصل ہوئی ہے اور ظہور آسمان یا اسکا
قیامت میں پھٹنا یا اسنے دروازہ کھلنا یا اس سے بارش وغیرہ ہونا میری ہی خلقت کے سبب ہے کیونکہ
خلیق عالم کا سبب انسان ہے اور انسانوں میں سے خاصان الہی مقصود ہیں اور میں خواص سے ہوں
اسی لیے میں سبب ہوں میں انسان ہوں مگر فرشتے جو ہاکی طرح مستور اور کیا اب ہیں میری عظمت

میں حیران ہیں پھر محبوب کی کیا حقیقت ہے کہ ہمارا بھید جان سکے ہماری ہی غلامی میں سجانے نے دنیا کی نظر رحمت فرمائی اور بہت سے پابند ہواؤں ہوس لوگوں کو نجات دیکر مقرب بنالیا پھر دیر کے لیے محبوبین کے ساتھ میرا رباط کیا یعنی حکم دیا کہ انکو ہدایت کرو اور مینے اسلئے اسے نفلت رکھا پس تعلیم و تلقین سے محبوبین کو مقرب بنالیا ارے وہ محبوب بلا خوش قسمت ہے جو اپنی سعادت سے بڑا راز سمجھ گیا۔ پس اے محبوبین تم بھی سمجھو اور مجھ سے نفلت پیدا کرو تم بھی باز ہو جاؤ گے گوا سوقت محبوب ہو۔ مگر عارف کامل ہو جاؤ گے۔ مین سوقت کو حق سبحانہ سے دور ہوں یا یعنی کہ دنیا میں ہوں مگر حقیقت میں دور نہیں ہوں کیونکہ حق سبحانہ مجھ سے نفلت رکھتے ہیں پس میں کسی حالت میں بھی اس سے دور نہیں ہوں جسکے درو کی دوا حق سبحانہ ہوں وہ اگرچہ نفلت کی طرح نافرمانی کرے مگر وہ بے نواز اور بے ساز و سامان نہیں پس اگر میں کسی سبب سے روؤں تو مجھے بے نواز نہ سمجھو تم مجھے حریفین اور طالب دنیا کہتے ہو یہ بھاری غلطی ہے مین بادشاہ ہوں ہرگز حریف نہیں بادشاہ میری اس قدر قدرت ہے کہ جب کسی لغزش کے سبب حق سبحانہ سے دور ہو جاؤں تو میری شگری فرماتے ہیں اور مجھے بلاتے ہیں بطرح ظاہری بادشاہ باز متعارف کرو اس باج کے ذریعہ سے بلایا کرتے ہیں جسکو طبل باز کہتے ہیں اور وہ بلانا یوں ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک فتنیہ مرضیہ۔ گو تم کو ناپسند ہو مگر میری ان باتوں کا خدا ہر ہے مین ہرگز جھوٹ نہیں بولتا۔

لیک دارم در مجلسی نواز و
آب جنس خاک آمد در نبات
طبع را جنس آمدست آخر مدام
مائے ماسد پھر مائے اوفنا
پیش بائے اسب او گردم جو گرد
ہست بر خاکش نشان بلایے او
تاشوی تاج سر گردن نشان
نقل و مے نوشید پیش از نقل من

من یمش شہنشاہ دراز و
نست جنسیت ز روئے شکل ذات
باو جنس آتش آمد در قوام
جنس ما چون نیست جنس شاہ ما
چون فنا شد مائے ما و ماند فرد
خاک شد جان و نشانیہ مائے او
خاک پاکش شود بہر این نشان
تا کہ نفس بید شمارا شکل من

اور یہ جو تم کہتے ہو کہ بادشاہ سے اسکو کیا عبادت سوا اسکا جواب یہ ہے کہ فی الواقع مین اسکا ہم جنس نہیں سبحانہ عن مجاہدۃ الخلق مین مگر اسنے مجھے بھی فرمائی اسمین اسکا نور مجھے مل گیا ہے اس سبب سے مناسبت پیدا ہو گئی ہے اور مجاہدۃ کچھ شکل و ذات مین ہی مختصر نہیں دیکھو نبات کے اندر پانی اور خاک مین نبات ہے کہ ہر دو اسکا جز اور واسکی غذا مین حالانکہ مجاہدۃ ذاتی یا صوری نہیں ہوا اور آگ مین تقوم مین نبات ہے کہ آگ کا تقوم ہوا ہے۔ ہوا نہ تو آگ فوراً بجھ جاوے حالانکہ ذات و شکل مین مجاہدۃ ہے طبیعت اور شراب مین مجاہدۃ ہے کہ اس سے طبیعت کو قوت و سرور حاصل ہوتے ہیں حالانکہ ذات و شکل و نبات نہیں جب یہ معلوم ہو گیا کہ مجاہدۃ شکل و صلویت و حقیقت و ماہیت مین مختصر نہیں تو پھر مجھ مین اور حق سبحانہ مین مجاہدۃ کی نفی کیونکر کیا سکتی ہے نیز مینے اسکی ہستی کے آگے اپنی ہستی کو فنا کر دیا اور جب

ہماری ہستی فنا ہو گئی تو وہ متفرد ہو گیا اور ہم اس کے سمند فاؤ کے سامنے گرد ہو گئے۔ ہماری جان بھی خاک ہو گئی۔ اس کے آتما بھی خاک ہو گئے اور اس خاک پر اس کا نقش پانگیا یعنی ہم متعلق باخلاق اللہ ہو گئے۔ پس ایسا کرنے سے ہمارے کے ساتھ اتحاد اصطلاحی کامل طور پر حاصل ہو گیا اور تقاضی ہماری نر با محبت ایسی اب مولانا بطور حلیہ مقترضہ کے فرماتے ہیں کہ اسے یہ نقش پانگیا متعلق باخلاق اللہ بڑی دولت ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے یہ دعا کہ اگر ایسا کر گیا تو مجھے شرف عظیم حاصل ہوگا اور تو بڑے بڑے گردن کشوں کے سر کا تلج ہوگا یعنی مجھے اپنی تفوق ہوگا اور وہ میرے سامنے گردن جھکا دیں گے یہ خدا کا فضل سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں۔ عارف کہتا ہے کہ اسے عجوبہ تم میری شکل و صورت کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آؤ اور یہ نہ سمجھو کہ اس کو حق سبحانہ سے کیا مناسبت ان ہذا الالبشر مثلاً بلکہ قبل اس کے کہ میں تم سے جدا ہوں (خواہ بذریعہ موت یا اور کسی طریق سے) مجھ سے نقل و شراب محبت اتنی بی تو نہیں تو چھپتاؤ گے۔

قصہ صورت گرد و پر اللہ زد
ہرچ این جان بابدن بالست
نور دل در قطرہ غوثی بہفت
عقل چون شمع درون مغرور
ہو در نفس و شجاعت در جنان
عقل ما در دانش چوئے زبون
عقل از دُرے ست در جیب گرد
حاملہ شد از مسج و تقریب
آن سحر کز مساحت برترست
از چنین جانے شود حامل جهان
این خشر را و انماید خشرے
من ز شرح این قیامت قاصر

اے بسا کہ صورت راہ زد
آخر این جان بابدن پیوستہ ست
تاب نور چشم بانیہ است جفت
شادے اندر گرد و غم در جگر
را کہ در انف و متطق در لسان
این تعلقات بے کیفیت و چون
جان کل با جان جزا سب گرد
محموم جان از ان آسیب جیب
آن سحر نے کہ بر خشک و ترست
پس ز جان جان چو حامل شست جان
س جان ز اید جان دیگرے
تا قیامت گر بلویم بشمر

یہاں سے مولانا کا بیان شروع ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسے صورت سے بہت سے لوگوں کا راہ مارا ہے اور صورت سے دھوکے میں پڑ کر اہل کمال کے کمال کا انکار کر بیٹھے ہیں بخت یہ نہیں سمجھتے کہ آخر جان کو بدن سے جو تعلق ہے تو ان دونوں میں کونسی محبت ہے۔ نور چشم کو چربی سے تعلق ہے۔ نور دل ایک قطرہ خون میں پوشیدہ ہے خوشی گردہ میں ہے غم جگر میں ہے عقل شمع کی طرح مغرور میں روشن ہو ناک میں ہے۔ گویائی زبان میں ہے ہوا و لب نفس میں ہے شجاعت دل میں ہے ان سب میں کونسی مناسبت ہے کیا یہ تعلقات بے کیفیت نہیں کیا انکی کیفیت کے جاننے سے عقل عاجز نہیں۔ جبکہ ہے تو عباد و معبود کے تعلق کا کیوں انکار کیا جاتا ہے اور وہاں کیوں محبت کی تلاش ہوتی ہے خیر اجمالاً سمجھ لو کہ جو جان نے جان عید میں اثر کیا اور عقل نے اس سے دولت عظمیٰ حاصل کر کے اپنے اندر رکھ لی اور مریم کی طرح

روح اوس اثر سے متاثر ہوئی اور سچ و لفر سے جا ملے ہو گئی۔ مگر وہ مسیح معروف مراد نہیں جو خشک و تر پران
بلکہ وہ مسیح مراد ہیں جو مساحت سے برتر ہیں یعنی معرفت حق سبحانہ نسبت حق جل شانہ و متعلقا تمام پس جب
یہ جان جان یعنی نہایت ہی عزیز اور قابل قدر شے جان کے اندر حاصل ہو گئی تو اس جان سے دیوت
و دوسروں کو حاصل ہو گئی۔ اور ان سے اور دیکھو اور اس گروہ سے ایک اور جماعت تیار ہو گئی جو ان پہلو کا منظر
ہونیکے باعث قیامت سے مشابہ ہو گئی اور یوں ہی سلسلہ جاری رہے گا اگر بین قیامت تک بھی ان گروہوں
کی تفصیل بیان کرتا رہوں۔ اور ان لوگوں کا تاج بھی میں بیان نہیں کر سکتا۔

این سخنها خود معنی یاربے است چون کند تقصیر پس چون تن زند ہست لبیک کہ نتوانی شنید یک مثل اور دمست تا پے بر می	حرف ہا دام دم شیرین بے ہست چونکہ لبیکش ز یارب بے رسد لبیک سر تا پایے بتوانی چشید وز چنین لبیک پنهان بر خوری
---	--

ہیں جو خاموش نہیں ہوتا و اسکی وجہ یہ ہے کہ یہ سب حقیقت ذکر حق سبحانہ ہے اور یہ بائیں حق سبحانہ کی
طرف سے جواب لاتی ہیں پھر ایسا شخص جسکو حق سبحانہ کی طرف سے لبیک پہنچتی ہوگی کیونکر کر سکتا ہے
اور کیسے خاموش ہو سکتا ہے۔ مگر وہ لبیک کا زون سے سانی نہیں دیتی بلکہ روح کو اسکی لذت حاصل
ہوتی ہے۔ اگر تیری سمجھ میں یہ بات نہ آئی ہو تو میں تجھے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ تجھے معلوم ہو جائے
اور اس لبیک محضی کے علم سے منتفع ہو سکے۔

شرح شیری

ایک باز کا کسی ویرانہ میں چند دن میں کھنپس جانا

باز در ویران الخ۔ یعنی ایک باز کسی ویرانہ میں چند دن کے پاس جا پڑا راستہ کو بھول کر ویرانہ میں جا گیا
اسی طرح اولیاء اللہ بعض مرتبہ نا اہلون اور ناجنسوں میں جا پڑتے ہیں۔
اور ہمہ نورست الخ۔ یعنی وہ ہمہ تن نور تھا نور صلت سے لیکن اوسکو فضل نے اندھا کر دیا۔ مطلب یہ کہ
اولیاء اللہ جو بعض مرتبہ نا اہلون اور ناجنسوں کی صحبت میں پہنچ جاتے ہیں تو وہ خود تو نور ہی ہوتے
ہیں مگر اندھ بن کر رہ جاتے ہیں اور بعض مرتبہ اوسکو امتیاز و تین پھندا دیتے ہیں کہ جسمیں بہت سے
فائدے ہو جاتے ہیں۔

آٹھاک در چشمش الخ۔ یعنی اوس فضل نے اوسکی آنکھ میں خاک ڈال دی اور راہ حق سے الگ لے گئی
اور الودن میں اور ویرانہ میں اوسکو ڈال دیا یعنی فضل نے اوسکو راہ حق سے الگ کر کے ان نا اہلون میں پھنسا
دیا ہے۔ اور یہ اکثر سالکین کو پیش آتا ہے۔

پھر سرے چند اش الخ۔ یعنی (ایک تو وہ الودن میں پھنس گیا تھا یہی اسکے لیے موت تھا) اور دوسرے طرہ یہ ہوا

کہ الو اسکے سر پر چڑھ کر مارنے لگے اور اسکے نازنین پر دیوال اٹھا دے تھے سپر حجب اہل اللہ اہل ان
 میں نہیں جلتے ہیں تو ایک تو یہی انکے لیے مصیبت ہوتی ہے اور پھر پھر طعن و تشنیع کی بھر مار ہوتی ہے۔
 وگرنہ اقتدار آخر یعنی اولادوں میں شور مچ گیا کہ خبردار رہنا باؤا لیے تاکہ ہماری جگہ لے لے اہل اللہ کو بھی
 عوام یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بزرگ بنے ہیں اور گئے ہیں یہ اس لیے آئے ہیں کہ ہماری جانکادوں اور اطلاق
 پر قبضہ کریں اور اولیا ہی کو نہیں بلکہ انبیاء علیہم السلام کو بھی معاندین نے یہی کہا ہے۔ فرعون مٹوئی علیہ السلام
 کی نسبت کہتا ہے کہ یرید ان یخیر حکم من الہکم فاذا انما یرون کہ یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس لیے تالہ تو کی انکے
 خود قبضہ کریں یہ عوام اور اہل اللہ میں ایک عادت سترہ ہے کہ یوں ہی چلی آتی ہے۔

چون سگان الخ یعنی کلی کے کون کی طرح جو غصہ میں بھرے اور طبیعت ناک ہوتے ہیں اوس غریب
 کی گندڑی میں پڑ گئے یعنی اس کے ساتھ شروع کر دیا۔ یہی حالت اہل اللہ کے ساتھ عوام دنیا داروں
 کی اور انبیاء کے ساتھ کفار کی ہوتی ہے۔

باز گوید الخ یعنی (یہ سب تو کھر رہے تھے) اور باز کہتا ہے کہ میں الو کے کیا لائق ہوں اور میں نے ایسے
 سیکڑوں دیر نے اولادوں کو بخش دیے ہیں۔

من نخو اہم الخ یعنی میں یہاں رہو ننگا نہیں میں تو جاتا ہوں اور بادشاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اس طرح
 اہل اللہ اور انبیاء کفار اور عوام سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم رہنے کے لیے تو نہیں آئے ہیں اور یہ دنیا ہمارا کھر
 تو نہیں ہے کہ جس سے تم گھبراتے ہو اور ہم کو ستاتے ہو۔ ہمارا کھر تو آخرت ہے اور ہم اوس کی طرف اس شاہنشاہ
 حقیقی کی طرف واپس ہو جاؤ شک۔ تم چین سے یہاں رہنا اس لیے کہ وہ زندگی مساندگی کا وقت ہے
 یعنی آگے چلین گے دم لیکر اس ویرانہ میں اتفاق سے آچھنے ہیں اور قصداً قدرے لاکر بیان ڈال دیا
 اس لیے تم تسلیم خم کیے ہوئے پڑے ہیں۔ ورنہ جو شک کہ بیان ہو کہ وہ بیان نہیں ہو سکتی کہ خود خفا مقبول
 صلہ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المومن وجنتہ الکافر تو قید خانہ میں کون خوش رہتا ہے بلکہ اگر
 کوئی امیر کسی مصلحت سے قید خانہ میں نہیں بھی جاتا ہے تو اسکو تو بہر وقت ہی امید رہتی ہے کہ اب یہاں سے
 چھٹکارا لے تو اس شاہ حقیقی کے پاس جاؤں اور وہ یہاں سے چھوٹنے کی اس طرح خوشیاں مناتا ہے کوئی
 بہت ہی بڑی قید گران سے چھوٹ کر عمل شاہی میں پہنچ گیا ہو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ خرم آن روز
 کہ میں منزل ویران بروم و راحت جان ظلم و زہنے جاؤں بروم و نذر کردم کہ اگر آید بسر این علم رود
 تا در سیکندہ شادان و خرمخوان بروم و لہذا وہ ان حقیقت کے اندھوں سے کہتے ہیں کہ اسے کچھ تو نہیں
 بادشاہ کی خبر نہیں ہے۔ اور الو کی طرح اوس آفتاب فیض کی شعاعوں سے محروم ہو گیا ہے تو اسکو دیکھا ہے
 مجھے تو اسکی بقدر سہطاعت معرفت ہے پھر میں کیوں نہ اس طرف جلتے کی مٹاؤ اور کوشش کروں۔

تویشتن کشید الخ یعنی (وہ کہتا ہے کہ) اے الو تم مرے مت جاؤ میں یہاں رہتا ہی نہیں میں تو وطن لائی
 کی طرف جاتا ہوں اور اہل اللہ کے لیے وطن اصلی آخرت اور قرب حق ہونا ظاہر ہے۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا
 چونکہ ہمارا کھر نہیں اس لیے اسے دنیا دار وہ کھر تم ہی کو مبارک رہے ہوا اس سے کیا غرض ہے۔

ابن خراب الخ۔ یعنی یہ ویرانہ تمھاری نگاہ میں آباد معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے لیے بادشاہ کا بازو جا
ازشت ہے۔ مطلب یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا دار وادراے کافر وہ دنیا تمھاری نگاہ میں آباد اور
پر خدا معلوم ہوتی ہے۔ ورنہ ہکو اس سے کیا غرض ہے۔ ہکو تو حق تعالیٰ کا قرب مقصود ہے اور انشا اللہ
وہیں واپس بھی جائیں گے۔

خجند گفتار الخ۔ یعنی (بارکی یہ باتیں سن کر) ایک اُلو بولا کہ باز حیلہ کرتے تھے تاکہ تم کو گھر باہر سے اُجاڑے
اور اس لیے حیلہ کرتا ہے کہ۔

خانہائے ما الخ۔ یعنی ہمارے گھر مگر کہ لے لے۔ اور دھوکہ بازی سے بہین آشیانوں سے اُجاڑے۔
معی بنایا الخ۔ یعنی یہ حیلہ باز غنا ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی قسم سب حیلہ گردن سے بدتر ہے سطح اہل اشد
اور انبیاء کو عوام اور کفار کو بنی باتیں اور دنیا سے استغناء کو سن کر کہتے ہیں کہ اے بھائی یہ ساری مکر و حیلہ
لی باتیں ہیں اور یہ استغناء اس لیے اختیار کیا ہے کہ اس سے خوب آمدنی ہوتی ہے ورنہ یہ بھی کمائی کا ایک طریقہ
ہے۔ ہائے افسوس ہے ان اندھوں پر کہ جو حقیقت سے کہیں دور ہوتے ہیں۔ کفار مکہ نے بھی توحہ صلی اللہ
علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اگر آپ کو سلطنت کی ضرورت ہے تو ہم سلطنت دیدین تو یہ بھی ہی سمجھتے تھے کہ ان کو دنیا
کی طلب ہے اور اس ادعا و نبوت سے ان کو بھی مقصود ہے والعیاذ باللہ۔ اور وہ الونے تھے کہ۔

او خور در الخ۔ یعنی یہ اس قدر حرص ہے کہ مٹی کو شیرہ انگوڑی طرح کھاتا ہے اس لیے لے بار و بچھ کو ذنب
مت سپرد کر دے کہ ہلاک کر دے گا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اس قدر حرص ہے کہ انگوڑی ذرا سی بھی کوئی شے ملے
پس او سپر شیرہ کی کھی طرح کرتے ہیں۔

آلاف از شہ الخ۔ یعنی (وہ الونے لگے کہ) بادشاہ سے شہی بھگا رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے (کہ میں مقرب
ہوں اور دست شاہ میری نشستگاہ ہے) تاکہ ہم بھولوں کو راستہ سے علیحدہ کر دے یعنی ہر کا دے۔
خود چیم الخ۔ یعنی (یہ ساری باتیں ہمارے بھگانے کو ہیں ورنہ) ایک ذرا سا جانور کیا بادشاہ کے لائق ہوتا
ہے ہم اوسکی بات مت سنو اگر کچھ عقل رکھتے ہو۔ مطلب یہ کہ اس ذرا سے جانور کو بادشاہ سے کیا نسبت
کہ یہ اسکا مقرب ہوتا ہے چر نسبت خاک را با عالم پاک چکا ہمدی کیا دجال ناپاک۔

جنش شاہ است الخ۔ یعنی یہ بادشاہ کی جنس سے ہے یا وزیر کی ہے (ہتھام انکاری یعنی کسی بھی جنس
نہیں ہے) اور صلوات بادامی لائق اسن کیا ہو سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ آخر قرب کے لیے کچھ مناسبت بھی
تو شرط ہے۔ اس میں اور بادشاہ میں کیا مناسبت جو یہ اسکا مقرب ہوتا۔ اہل اشد اور انبیاء کو بھی عوام و
کفار یہی کہتے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم مقرب خدا ہیں اور یا خدا کے پاس سے آئے ہیں یہ ساری انکی جھوٹی
باتیں ہیں ورنہ کمان یہ اور کمان خدا انکو اس سے کیا نسبت۔ لہذا یہ مقرب اللہ بنی بھی نہیں ہو سکتے لکن
سارے اقوال غلط ہیں نفوذ باللہ۔

انچہ میگوید الخ۔ یعنی یہ جو مکر اور چالاکی سے کہتا ہے کہ بادشاہ لشکر سمیت میری تلاش میں ہے بعمرب
الانچو لیا نامقبول ہے اور یہ ایک شہی خام اور بھولوں کے پکڑنے کا جال ہے۔ تاکہ ہم بھگانے میں لکڑ جال

اور جو یہ کہیں اسکے تابع ہو جا رہا ہو یا حالت عوام و کفار کی اہل اللہ اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ظاہر ہے کہ کفار کہتے تھے کہ بھلا خدا کو یہی بنی بنائے کو بھی ملے تھے۔ اگر خدا کے طرف سے نبی آتا تو کوئی فرشتہ وغیرہ ہوتا۔ یہ کیا بنی ہیں وغیرہ ذلک۔

شعر کہ این یا ورا خدائے جو کوئی اسکی بات کو قبول کرے وہ یقیناً ہے اسلیے کہ ذرا سا جا نور و بلا باطن کے کیا لائق ہے۔

کشمکش چغند الخ۔ یعنی اگر چھوٹا سا لو بھی اسکے مغز پر (ایک چوچ) مار دے تو اسکی بادشاہ کو خبر کر نیوالا کہاں ہے یہی حالت کفار و عوام کی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ظاہر و باہر ہے۔

کشمکش بازار الخ۔ یعنی (اونکی یہ ساری گفتگو سنکر) باز نے کہا کہ اگر میرا ایک پر بھی (کوئی الو) اکھاڑ دے تو بادشاہ چغندستان کی جڑ کو اکھاڑ پھینکے اسی طرح اہل اللہ بزبان حال یا بزبان قال فرماتے ہیں کہ اسے اندھو

لگو ہماری حقیقت کی خبر نہیں ہے یا درگھنا کہ اگر تم ہلکواتے رہو گے ایک دن غیرت حق جو شہنشاہ اولیٰ اور تمھارا استیصال اور بچ گئی کر دیگی جیسا کہ اکثر بزرگ نے قصص معین سے معلوم ہوتا ہے کہ انکو ذرا سا

کسی نے ستایا اور فوراً سزا مل گئی اور اگر یہاں سزا نہ بھی ملے تو کیا عذاب آخرت چھ کم ہے۔ خدا بجاوے چغند چہ بود الخ۔ یعنی (اوس باز نے کہا کہ) بھلا چغند تو کیا چیز ہے (جو وہ ستا دے) اگر کوئی (دوسرا) باغی

(جو اس طرح مقرب شاہ نہ ہو) میرا دل بخیدہ کرے اور مجھ پر جفا کرے تو بادشاہ ہر شیب فرازین بازون کے سروں کے لاکھوں ڈھیر اور تو دے لگا دے۔ مطلب یہ کہ عوام اگر اہل اللہ یا انبیاء کو ستاویں تو انھیں ظہران

اور ہلاک کی تو چھ انتہا ہی نہیں وہ تو اسقدر ظاہر ہے کہ بیان کی بھی ضرورت نہیں مگر بیان تو یہ حالت ہے کہ اگر کوئی کم درجہ کا ولی ملے درجہ کے کامل اور ولی کو خدا بخواتمہ ستا دے یا کہ کوئی ولی خدا نکرہ کسی بنی

کو ستانے لگے تو اسکی بھی ہی گت بنتی ہے۔ اور اسکو بھی ایسی سزا ملتی ہے کہ جسکی انتہا نہیں ہے۔ لہذا ائمہ اہل اللہ سے بہت بچنا چاہیے اور ان سے انکار و حسد ہرگز نہونا چاہیے ہاں چلے معقدہ ہو یہ اور بات

ہے مگر ان سے حسد اور کینہ نہ رکھے کہ یہ تو دو جہان سے برباد کرنے والا ہے۔ اللهم احفظنا یہاں ایک حکایت یاد آگئی کہ جس سے معلوم ہوگا کہ ایک ولی نے دوسرے ولی سے انکار اور حسد کا معاملہ کیا

تو اسکا کیا نتیجہ ہوا۔ اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک اور بزرگ تھے وہ بھی غوث ہی کے نام سے مشہور تھے اور اونی ایک یہ کہ امت تھی کہ وہ بھی تو سب کو دھملائی

دیتے تھے اور کبھی پوشیدہ ہو جاتے تھے۔ اور نظروں سے غائب ہو جاتے تھے۔ ایمر تہ بغداد سے تین رنگ انکی شہرت سنکر ان کی ملاقات کو چلے ایک تو ابن السقاء نامی اور دوسرے عبداللہ اور تیسرے حضرت

عبدالقادر جیلانی قدس سرہ راستہ میں آپس میں گفتگو ہوئی کہ ہائی کون کون کس کس اللہ سے چلا ہے تو ابن السقاء چونکہ بہت بڑا عالم اور مقرر تھا وہ تو بولا کہ میں تو سیلیے جاتا ہوں کہ اون سے ایک ایسا

سوال کروں گا کہ اون سے جواب نہ سکے گا بعد اللہ بے کہ میں اسلیے جاتا ہوں کہ اون سے ایک سوال کروں اور دیکھوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں اور حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا

کہ استغفر اللہ میں کیا اور میرا سوال کیا بھائی ہم تو صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اون سے کچھ حاصل کر لیں اور اعلیٰ زیارت ہو جاوے۔ کہ موجب برکت ہے اور حضرت کا یہ زمانہ شباب اور عدم شہرت کا تھا غرض کہ یہ تیون میں ہاں پہنچے جان وہ بزرگ رہتے تھے۔ تو اس زمانہ میں وہ نظرون سے غائب تھے اون کے پہنچتے ہی وہ ظاہر ہوئے اور ان تیون کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور ابن السقاء سے کہا کہ تو اس لیے آیا ہے کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے جس کا جواب مجھ سے نہ آسکے تو سن تیرا سوال ہے اور یہ تیرا جواب ہے اور اس عناد اور سرکشی کی یہ سزا ہے کہ میں تیرے چہرہ میں نقش انحریت دکھاتا ہوں اور عنقریب ہے وہ زمانہ کہ تو نضرائی ہو گا اور اسی پر تیرا خاتمہ ہو گا۔ خود با شد۔ اور عبد اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ میرا امتحان کرو کہ میں تمھارے سوال کا کیا جواب دیتا ہوں تو مسئلہ کہ یہ سوال ہے اور یہ جواب ہے۔ اور چونکہ تم کو عناد نہ تھا بلکہ صرف ایک امتحان مقصود تھا اس لیے تم کو یہ سزا ہے کہ تم کو دکھاتا ہوں کہ حق قتل سے غافل اور دنیا میں سر سے پاؤں تک غرق ہو۔ اور یہ زمانہ بھی عنقریب ہونے والا ہے پھر حضرت عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تم صرف زیارت اور فیض حاصل کرنے آئے ہو تو اس کی یہ برکت ہے کہ میں نہ دکھاتا ہوں کہ عنقریب وہ زمانہ آئینا اللہ ہے کہ تم بغداد کے ممبر پر بیٹھ کر قدم اونٹھا کر کوئے کہ قدسی ہذا علی رقاب کل اولیاء اللہ اور اس وقت روئے زمین کے اولیاء تسلیم غم کر نیچے اور کہیں گے بیشک قدیم علی رقابنا یہ منکر تیون باق واپس ہو گئے اور بغداد میں پہنچ گئے اتفاق سے خلیفہ کو قیصر روم کے پاس روانہ کرنے کے لیے سفیر کی ضرورت ہوئی تو تلاش ہوئی کہ کون جائے۔ حتیٰ کہ یہ ابن السقاء منتخب ہو اس لیے کہ بہت بڑا مقرر اور عالم تھا غرض کہ او کو روانہ کر دیا گیا اور جب یہ روم میں پہنچا اور کار سفارت کے لیے گیا تو او میں بھی کامیاب ہوا اسکے بعد علماء و نصائے سے مناظرہ کا اتفاق ہو گیا او میں بھی سب پر غالب رہا اور بہت ہی سرخرو اور غالب ہوا خدا کی قدرت کہ کہیں جا رہا تھا کہ قیصر کی لڑکی پر نظر پڑ گئی وہ سید حسین و جمیل تھی فوراً قیصر کو پیغام دیا او نے یہ شرط پیش کی کہ اگر نضرائی ہو جاوے تو نکاح ہو سکتا ہے یسٹے ہی یہ ابن السقاء جو کہ اتنا بڑا عالم اور بزرگ تھا معاذ اللہ نضرائی ہو گیا۔ اور اسی حالت میں مر گیا۔ والیاء با شد یہ تو اس کا ظہور ہوا۔ جو اون غوث نے اسکے لیے کہا تھا۔ اونھوں نے کہا کہ تمھارا حق قتل ہی کی طرف سے کہا تھا۔ اب عبد اللہ کی حالت نیچے کہ ایک امیر بغداد کو ضرورت ہوئی کہ کسی کو اوقات کا جو اسنے کیے تھے متعظم بناوے لیکن کسی شخص متدین کی ضرورت تھی اس لیے یہ عبد اللہ انتخاب کیے گئے اور پھر اسی میں اون کو اسقدر انعام ہوا کہ نماز و روزہ سب بالائے طاق رکھا گیا۔ اور کہا کرتے تھے کہ مجھے اون کی دعا لگ گئی۔ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی بابت سب کو معلوم ہے کہ انھوں نے بغداد کے ممبر پر تشریف رکھ کر فرمایا تھا کہ قدسی ہذا علی رقاب کل اولیاء اللہ تو اس آواز کو حق قتل نے تمام دنیا میں پہنچایا جس طرح کہ آواز ابراہیمی تمام عالم میں پہنچی تھی اور اس وقت کل اولیاء اللہ نے سر جھکا دیا اور کہا کہ بیشک آپ کا قدم ہمارے سر پر ہے پس دیکھ لو کہ اس عناد و حسد کی کیا سزا ملی اور اس اعتقاد کی کیا جزا ملی۔ کہ ایک کا فر اور مردود ہو کر مراد و مرد سرے تمام دنیا کے نزدیک مسلم ولی اور مقرب بارگاہ مجھے لہذا ہمیشہ اور ہر وقت بزرگوں کے عناد اور ان کے حسد سے

بچا ضروری ہے ورنہ نہ معلوم کیا عذاب حق تعالیٰ کی طرف سے آجائے۔ اور اگر نظا ہر کوئی دباں بھی نہ آیا تو کیا دباں آخرت اور حرمان عن نقیض کچھ کم شے ہے یا ان اگر کسی جرک سے اعتقاد نہ ہو تو اس کا مضائقہ نہیں لاس سے کوئی دباں نہیں آتا۔ خوب سمجھ لو آگے بھی باز کی زبانی انسان کامل کا قول بیان فرماتے ہیں کہ پاشان من الخ۔ یعنی کہ میری پاشان (اور نگبان) اوسکی (حق تعالیٰ کی عینائتین ہیں اور میں جس جگہ جاتا ہوں بادشاہ میرے پیچھے ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کامل اور اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام فرماتے ہیں کہ میرا نگبان اور حفاظت کرنے والا تو حق تعالیٰ ہے جیسے کہ خود فرماتے ہیں کہ واللہ لیسلمک من الناس اور میں جہان میں رہتا ہوں خواہ طائر ہو یا وحش یا غلام یا غلام اور میں اگر حق تعالیٰ میری حفاظت نہ میرے ہمراہ ہیں۔ اللہ معکم انما نکتم۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

آورد دل الخ۔ یعنی بادشاہ کے دل میں میرا خیال (ہر وقت) رہنے والا ہے اور میرے خیال بغیر بادشاہ کا دل رنجیدہ رہتا ہے۔ مطلب زیادتی تعلق کا بیان کرتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کو ہر وقت بندوں کا اور بالخصوص اولیاء و انبیاء کا جو کہ انسان کامل اور عید کامل ہیں ہر وقت خیال ہوتا ہے اور انکو ہر حالت کی اطلاع رہتی ہے اور اسقدر تعلق ہے کہ جب طرح عادی کسی وقت کسی محبوب کا خیال دل سے نکلتا ہے تو یہ جینی ہوتی ہے جس سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ غایت درجہ تعلق ہے اس سے بھی کہیں زیادہ حق تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ تعلق ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

چون سیر اند الخ۔ یعنی جب مجھے بادشاہ اڑتا ہے تو میں اوج میں اوسکی جان خوش ہو رہتا ہوں مطلب یہ کہ جب حق تعالیٰ مجھے عزتی بخشے ہیں اور مجھے عروج نصیب ہوتا ہے اور مجھے سیر الی اللہ حاصل ہوتی ہے تو اس وقت میری روح بجد مرتبی پذیر ہو جاتی ہے۔ اور مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور میری یہ حالت ہو جاتی ہے کہ۔

بہشت ماہ الخ۔ یعنی آفتاب اور ماہتاب کے مانند اڑتا ہوں اور آسمانوں کے پرورے پھاڑ دیتا ہوں مطلب یہ کہ فرماتے ہیں کہ جب طرح آفتاب اور ماہتاب کو عروج حسی ہے بہ طرح ہمو عروج باطنی ہوتا ہے یہاں تک کہ آسمانوں کے پرورے تک پھاڑ دیتا ہوں اور اونسے بھی آگے اور بلند نکل جاتا ہوں۔ اسلئے کہ روح تو محمدی اور لامکانی شے ہے اور افلاک مکانی اور متخیر ہیں تو لامحالہ لامکانی شے تو مکانیات سے خالی اور بلند ضرور ہوگی آگے فرماتے ہیں کہ۔

روشنی عقلی الخ۔ یعنی عقول کی روشنی میری فکر کیوہ سے ہے اور آسمانوں کا پھٹنا میری عظمت کیوہ سے ہے مطلب یہ کہ چونکہ پیدائش خلق کا سبب یہی فرمایا ہے کہ کثرت کثر اخفیا فاجبت ان اعز خلقت خلقت تو معرفت کا محبوب ہونا باعث تخلیق خلق ہوا لہذا مخلوق میں سے جسکو معرفت زیادہ ہوگی وہی زیادہ مقرب من الخ یعنی ہوگا اور یہ ظاہر ہے کہ انسان ہی زیادہ عارف ہے اور یہ اکرم مخلوقات اس معرفت ہی کی بدولت بنے۔ لہذا اسکا وجود اور اشیاء کی نسبت اہل ہوا اور ان سبکو وجود فرع اور غیر مقصود بالذات ہوا حتیٰ کہ ملائکہ جو اسقدر مقرب اور منزہ اور متبرک ہیں اہل حق انسان کو اول سے بھی افضل کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فواض

انسان خواص ملائکہ سے افضل ہیں اور عوام انسان عوام ملائکہ سے افضل ہیں اور یہاں عقول سے مراد ملائکہ ہی ہیں کہ کھڑے عقل پوشیدہ ہوتی ہے اسلئے طرح وہ پوشیدہ ہیں جب یہ بات معلوم ہو گئی۔ اب سمجھو کہ فرشتے ہیں کہ ملائکہ کا تقرب اور ملائکہ کی یہ افضلیت میری ہی وجہ سے ہے اسلئے کہ اگر انسان نہ ہوتا تو پھر ساری مخلوقات بھی نہ ہوتی۔ تو پھر یہ تقرب بھی نہ ہوتا تو یہ جو کچھ بھی ہے سارا ظہور انسان کلمہ پیراؤں میں ہے انھیں انسان کامل کا اور ارواح وغیرہ جیائے کے لیے یا بارش وغیرہ کے لیے جو آسمان کے دروازہ کھلتے ہیں اور زمین شگاف پیدا ہوتے ہیں وہ سارے میری وجہ سے ہیں اسلئے اگر انسان ہی نہ ہوتا تو ان کا وجود بھی نہ ہوتا تو پھر نہ انظار حقانہ القیام خوب سمجھ لو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

بازم وحیران الخ۔ یعنی میں باز ہوں اور میرے اندر تھا بھی حیران ہے۔ تو چند تو کون ہے کہ میرے اسرار کو جاننے مطلب یہ کہ انسان کامل کے عروج و مراتب میں (جو کہ عقل باز کے ہے کہ صورت میں بھی زیادہ حسین نہیں ہے اور دیسے مل بھی اکثر جاتلہ ہے نایاب بھی نہیں ہے) فرشتے جو کہ ہلکی مثل میں کہ مجسود عن المادہ ہیں اور پھر آسانی سے نظر بھی نہیں آتے۔ اور ہر کس و ناس کو ملتے بھی نہیں ہیں (بھی حیران اور دنگ ہیں اور بعض مقامات خواص بشر کے لیے ایسے ہیں کہ جان جا کر فرشتوں کو بھی ٹھہرنا پڑتا ہے اور انکو بھی یہی کشتہ ہی پڑتی ہے کہ آگے ہم نہیں جاسکتے۔ آگے آپ ہی تشریف لے جاؤں جیسا کہ معراج میں جبریل علیہ السلام نے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ تو جب یہ حالت ہے تو پھر عوام کس اور صحیح ہیں اور مردودین تو ان کے کمالات کو کس طرح معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ تو صرف صورت کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان انبیا ابشر مثلاً اور یہ نہ دیکھا کہ ان کے کمالات کیا ہیں اور حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے پس حقیقت سے اندھے ہو کر انکا ر اور دیرپے ایذا رسانی ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

شہد میراے الخ۔ یعنی بادشاہ نے میری خاطر سے قید خانہ کو لیا دیا اور لا لکھوں قیدیوں کو آزاد کیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے اس دنیا کو جو کہ قید خانہ کی مثل ہے صرف انسان ہی کی پیدائش کے لیے یا فرمایا اور اسکا ظہور کیا جیسا کہ کس کا قول ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک یہ ساری باتیں انسان ہی کی خاطر اور اسکے ظہور کے لیے کہیں اور انسان کامل ہی کی وجہ سے لا لکھوں اور کفار کو جو حرص و ہوا میں قید ہو رہے تھے انکا فرمائی۔ اور انکو اس قید گھر ان سے رہائی عنایت فرمائی پس معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ کو کس قدر غفلت ہے کہ اسکی خاطر سے کیا کیا کیا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایکدم با چند با الخ۔ یعنی ایک دم مجھے چندوں کے ساتھ و ساز کر دیا تو میری باتوں کی وجہ سے بہت چندوں کو باز کر دیا مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور انکو کفار کے ساتھ رکھا اور ان ہی میں پرورش کیا حتیٰ کہ ایک وہ دن ہوا کہ اس نبی اور رسول کی بدولت وہ کفار جو کہ مثل چند اور ان کے تھے جب کہ انھوں نے اربع کیا اور اقبال کو مانا اور ساتھ مثل باز کے کامل کر دیا جیسا کہ ظاہر ہے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔ آگے خٹک الخ۔ یعنی خوش ہے وہ چند کہ جسے کہ میری پرواز میں نہ پہنچتی۔ سے میرے را کو سمجھا مطلب کہ ان لوگوں میں سے وہ خوش نصیب اور اچھے ہیں جنھوں نے کہ ان انبیا اور لسا کے مراتب علیا اپنی اس

یہ بھی کی وجہ سے جو کہ ازلی بھی پہچانا اور پھر اذکا اتباع کیا اور خود بھی اسے فیوض سے مستفید ہوئے آگے
بہرہ بازیئے انسان کامل کستا ہے۔

در من آویز ید الخ یعنی ہم میں ایک جاؤ تاکہ باز ہو جاؤ اور اگر چند ہو شہباز ہو جاؤ مطلب کہ انبیا
علیہم السلام فرماتے ہیں کہ اے کفار ہم سے تعلق پیدا کرو تاکہ تم بھی کامل اور عارف ہو جاؤ اور اب اگر یہ
محبوب اور محروم ہو مگر پھر تو مقرب اور کامل ہو جاؤ گے۔ اور کہتے ہیں کہ۔

انکہ یا شد اخر یعنی جو کہ ایسے (جلیل القند) بادشاہ کا صیب ہو تو وہ تو جہان کین بھی ہو کس طرح غریب
ہوگا مطلب یہ کہ جب حق تعالیٰ سے تعلق ہے تو پھر اگر اس دنیا میں بظاہر دیکھی نظر آتے ہیں مگر بھی
اس تعلق کے قائم ہونے کی وجہ سے مسافر نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ اونکو تو ہر وقت محبت مع اللہ اور تعلق حق
کے ساتھ موجود ہے۔ بہرہ غریب وہ بے کس کیوں ہونگے۔

تھر کہ باشد الخ یعنی جس شخص کے درد کی دوا بادشاہ ہو تو اگر وہ (بظاہر ہونے کی طرح) رد وے تب بھی وہ
بے دوا ہوگا مطلب یہ کہ جس شخص کا غمخوار و غمگسار حق تعالیٰ ہوں تو اگر وہ بظاہر کسی مصیبت میں مبتلا
ہوگا تب بھی اوسکو مصیبت زدہ و کین کے اس لیے کہ اسکو جو شے حاصل ہے اس کے سلسلے دو جہان کی آفرین
اور نعمتیں گرد ہیں۔ اُنکس کہ ترا شاخت جائزہ کند : فرزند و عیال و خان و مائرا چہ کند : چونکہ او پر
اون چند دن نے یعنی مجھ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ می نماید سیری ابن جلد پرست الخ یعنی یہ جو استغناء
ظاہر کر رہا ہے یہ بھی اسکا کمر ہے ورنہ یہ بہت ہی حرص ہے۔ آگے وہ بازیئے اولیاء اللہ اور انبیا یوں
کہو کہ انسان کامل جواب فرماتے ہیں کہ۔

مالک الملک الخ یعنی میں تو مالک الملک ہوں میں حرص نہیں ہوں اور میری داپسی کا طبل باو شاہ
ایک گوشہ سے بجا رہا ہے۔ طبل غار یعنی حرص طبل باؤ ایک طبل ہوتا ہے جسکو باز کے دو چیلے جلنے کے وقت
بجاتے ہیں تو باز واپس آجاتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان کامل فرماتے ہیں کہ اسے مجھ میں یا در لھو کہ ہم حرص نہیں
ہیں اور ہم کو تمھارے اس ویرانہ دنیا کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے بلکہ ہم تو خود مالک الملک اور شاہ
ہیں ہم حرص اور لڑکھائے نہیں ہیں اور ہم کو حق تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہے کہ حق تعالیٰ ہر وقت ہلکے ہلکے میں اُد
نما دے رہے ہیں کہ واپس چلے آؤ آگے اس طبل باز کی تعیین کرتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی بیان کیا مرا ہے فرماتے ہیں کہ
طبل باز الخ یعنی میری داپسی کا طبل نہ اچھی (لوٹ) کی ہے اور حق تعالیٰ (اسکے) گواہ ہیں اسکو
مدعی کے مطلب یہ کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ سے اس قدر تعلق ہے کہ وہ ہم کو بلائے ہیں تو یہ بلاد کیل
نہیں ہے بلکہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ یا ایہا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة یعنی اے
نفس مطمئنة اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی لوٹ آئے پس جب کہ وہاں سے یہ نہایت تو معلوم ہو گیا کہ
حق تعالیٰ کے ساتھ اس قدر خصوصیت ہے کہ حق تعالیٰ انکا دنیا میں رکھنا پسند فرماتے نہیں ہیں اور حقیقت
دست پہان رکھا گیا ہے وہ صرف کسی مصلحت کی وجہ سے ہے جسکا کلی علم حق تعالیٰ ہی کو ہے اور چونکہ
اون چند دن نے کہا تھا کہ ع جنس شاہ است اور دیا جنس وزیر الخ یعنی یہ بادشاہ کی جنس ہے یا

اور میری آخر تو اسکا جواب دیتے ہیں کہ۔

مرحوم شیخ رحمہ اللہ یعنی میں بادشاہ کی جنس نہیں ہوں (بلکہ) اوس سے (کہیں) دور ہوں۔ لیکن تجلی میں اس سے
زور رکھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ سے مماثلت تو نہیں ہے جیسا کہ لیس کشمکش سے صاف معلوم ہوتا ہے
خود او کی ذات اور انسان کی ذات واحد ہے بلکہ حق تعالیٰ سے مناسبت جو کہ منافی بھی نہیں ہے اور
ہی سے اقتباس انوار و تجلیات اور استفادہ فیوض ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کے ساتھ مماثلت
اور اتحاد تو نہیں ہے لیکن مناسبت تو ضرور ہے۔ آگے یہی شرح فرماتے ہیں کہ۔

غیرت جنسیت الخ۔ یعنی جنسیت (اور اتحاد) ان دو کے شکل و ذات کے نہیں ہے (کہ ذات حق اور ذات
انسان کامل ایک ہو جاوے) بلکہ آپس میں صرف مناسبت ہے۔ آگے اس مناسبت میں اثنین کی مثالیں
دیتے ہیں کہ دیکھو جو طرح نباتات پانی مٹی کی جنس سے ہے جب یہ دونوں مٹی میں تو اسے نباتات کو نشوونما
ہوتا ہے مگر پھر بھی دونوں کو متحدہ و متصل کوئی نہیں کہتا۔ بلکہ ہی کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کے مناسب
ہیں پس بطور حق تعالیٰ سے انسان کی مناسبت تو ہے مگر مماثلت نہیں ہے آگے اور مثال ہے کہ۔

یاد جنس الخ۔ یعنی جو آگ کے قائم رکھنے میں (اوسکی جنس) آئی ہے (اور کہا جاتا ہے کہ دونوں مجانس ہیں)
اور طبیعت کے لیے شراب مجانس آئی ہے کہ اوسکو پی کر سرور ہوتا ہے مگر انکو متحد فی الذات اور متصل کوئی
نہیں کہتا بلکہ مناسب کہتے ہیں اور اگر کسی سے دریافت کیا جاوے کہ اس مناسبت کی جو آگ اور ہوا میں ہے
ماہیت تو بیان کرو تو اس کے لیے صرف الفاظ تو ہونگے مگر جو کہ اصل حقیقت ہے سچ یہ ہے کہ اوسکو کوئی بھی بیان
نہیں کر سکتا۔ پس حق تعالیٰ سے بھی بندہ کو مناسبت تو ہے مگر مماثلت اور اتحاد نہیں ہے اگرچہ وہ مناسبت
کسی کی سمجھ میں نہ آوے۔ اگرچہ وہ محسوس نہ ہو مگر محسوس نہ ہونے سے اوسکا معدوم ہونا تو لازم نہیں آتا خوب
سمجھو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جنس ماہون الخ۔ یعنی جبکہ ہماری جنس بادشاہ کی جنس نہیں ہے اور ہماری ہستی اوسکی ہستی کے
سامنے فنا ہوگئی۔ مطلب یہ کہ جب معلوم ہو گیا کہ ہماری اور حق تعالیٰ کی جنس اور حقیقت ایک نہیں ہے
بلکہ صرف مناسبت ہے تو اب یوں سمجھو کہ جنسیت سے یہ مراد ہے کہ ہماری ہستی اوسکی ہستی کے سامنے جو کہ
اصل جو حیل فتنے ہوگئی ہے اور گویا کہ جاری ہستی موجود ہی نہیں جو پس جو جو رہی ہو۔ ہم بالکل کالعدم ہیں
آگے فرماتے ہیں کہ۔

چون فنا شد الخ۔ یعنی جب ہماری ہستی اوس کے وجود کے آگے فنا ہوگئی تو وہ واحد اور یکتا رہ گیا۔ اور
میں اوس کے گھوڑے کے پاؤں کے سامنے گرد کی طرح ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جب اوس کے سامنے ہمارا وجود
کالعدم ہوا اور ہماری ہستی فانی ہوئی تو پھر ہم پر تو کسی قسم کا حکم نہیں لگا سکتے تو یہ کہنا کہ ہم اوس کے ساتھ
متحد ہو گئے کیسے صحیح ہو سکتا ہے اسلئے کہ جسکو ہم کہتے ہیں وہ ہے کہاں۔ اور یہ تو ایسا ہے کہ جیسے گھوڑے
کے پاؤں کے سامنے گرد ہوتی ہے کہ اوس گرد کی طرف انکسار ہی نہیں ہوتا اور اصل مقصود یہ ہے کہ
ہوتا ہے لہذا معلوم ہو گیا کہ اتحاد فی الذات ہرگز نہیں ہے تعالیٰ اللہ عز و جل علو اکبر الملیک صرنا ایک

مناسبت ہے جیسا کہ گرد پا کو بھی پاؤں سے ایک قسم کی مناسبت ہوتی ہے مگر جو اسکی حقیقت ہے اسکو ہرگز کوئی بیان نہیں کر سکتا کہ وہ نسبت کیا ہے پس یہ کہے گا کہ وہ تابع ہے اور وہ متبوع ہے ہم کہتے ہیں کہ آخر تابع کس طرح ہے اور متبوع کس طرح اگر مخاطب ذرا بھی غور کرے تو اپنے وجدان میں ایک ایسا امر پاوے کہ جسمین حیرت رہتی ہے اور حق تعالیٰ کی قدرت کا معائنہ ہوتا ہے جب ہم ملکات کی نسبت کو نہ سمجھ کے تو نسبت کہ واجب ہوگی اگر اسکی کیفیت بھی سمجھ میں نہ آوے تو کیا عجب ہے خوب سمجھ لو آگے دہلتے ہیں کہ۔
خاک کا نشاۃ۔ یعنی جان تو خاک ہو گئی اور اسکی نشانیاں اوس جان کے خاک پاؤں کا نشان ہو گیا مطلب یہ کہ جس طرح کہ خاک پر قدم پڑنے سے نشان قدم بن جاتا ہے تو اوس نشان کو اوس قدم سے ایک قسم کی مناسبت ہوتی ہے اسی طرح حق تعالیٰ کی تخلیات اور کمالات کا ظہور انسان میں ہوا ہے کہ جس سے یہ بھی کامل اور منور معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ اصل اوسی طرف سے ہے۔ اور چونکہ یہ اوسی کا ظل ہے اسلیے اسکو بھی اوسکا مناسبت کیا جا دیکھا آگے فرماتے ہیں کہ۔

خاک پالیش الخ۔ یعنی اوس نشان کے واسطے اوسکے خاک پا ہو جاوے تاکہ گردن کشو غصہ کے تابع بن جاوے مطلب یہ کہ جب یہ کمالات اور تخلیات اوسکا ظل ہے اور گرد پا میں یہ نشانیاں بنا کر تھیں تو اب ہم اوسکے خاک پا ہو جاوے۔ اور اس سے مناسبت اور تعلق پیدا کر و پھر دیکھو کہ کیا مراتب عالیہ میں ہوتے ہیں اور رب کفار اور معاندین پر تم ہی حالی ہونگے جیسا کہ ظاہر ہے کہ ہر کہ ترسید از حق و تقویٰ کہ زید و ترسدا ز شے جن و انسان ہر کہ دیدہ پس اس صورت ظاہری کو مت دیکھو اور یہ جو اس نور سے متبلی ہو رہا ہے اس نور کو دیکھو۔ اور اوس سے خود بھی فیوض حاصل کرو آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تاکہ تقریباً الخ۔ یعنی تم کو میری صورت ہرگز فریب دے۔ میرا بچا ہوا اور میری شراب پی لو۔ میرے عقل و خیال سے قبل مطلب یہ کہ انسان کامل جو کہ صورت میں تو مثل دیگر انسانوں کے ہوتا ہے اسلیے کہ اسے محروم میں میرے جلد جانے اور میرے انتقال سے پہلے پہلے مجھ سے فیوض حاصل کر لو۔ ورنہ پھر چھپتا آوے۔

ایشے بسا الخ۔ یعنی ایسے بہت لوگ ہیں کہ شبلی راہ زنی صورت نے کی اور انھوں نے صورت کا فضا کیا اور حق تعالیٰ پر حملہ کیا۔ مطلب یہ کہ بہت لوگ ایسے موجود ہیں جیسے کہ کفار انبیاء کے لیے اور معاندین راہ زنی اہل اشد کی نسبت کہ اوکی راہ زنی ان حضرات کی صورت ظاہری نے کی ہے۔ اور کفار کہتے تھے ما ہذا الابشر مثلکم وغیرہ وغیرہ علی ہذا عوام بھی اہل اشد کو اسطرح کہتے ہیں جیسا کہ ظاہر و مشہور ہے۔ اور ان لوگوں نے چونکہ صورت ہی کو مقصود کو سمجھا اسلیے حق تعالیٰ پر حملہ شروع کر دیا مثلاً یہ کہ ہماری صورت اور زنی صورت ایک سی ہے ہر حق تعالیٰ نے تقریب کے لیے انکو مخصوص کیوں کیا۔ ان نالائقوں سے کوئی پوچھے کہ بخیر تمکو اوس نور مغوی اور فیلی باطن کی خبر ہی نہیں ہے۔ پھر کس بوتہ پر تم کہتے ہو کہ ہم ہی جیسے ہیں پس تم اس صورت کو چھوڑ دو اصل معنی فیض حاصل کرو گے پھر اوسی مضمون مناسبت بطریق ہی فرماتے ہیں آخر آئین الخ۔ یعنی آخر یہ بدن جان کے ساتھ ملا ہوا ہے تو یہ جان بدن کے ساتھ کچھ بھی مشابہ ہے مطلب یہ کہ دیکھو بدن اور جان میں قرب رشتہ اور تعلق اور نسبت ظاہر ہے مگر پھر بھی دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں

در نسبت خاک را با عالم پاک۔ سیطرہ انسان کو حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ۔
 لما ثبت تو حشمتہم اطم۔ یعنی انھوں کی رہبشنی جرنی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور نور دل ایک قطرہ خون میں پوشیدہ
 ہے مطلب یہ کہ دیکھو فو حشمتہم کو اس گوشت و پوست و چشم سے بھی تو تعلق ہے مگر پھر بھی کہاں یہ کہاں ہے۔ اگر حشمتہ
 کی طرف نظر کرو تو کوئی نسبت ہی نہیں ہے۔ اور دیکھو کہ نور قلب اوس قلب صوفی میں جو کہ مضغہ و خم ہے موجود
 ہے لیکن کہاں اسکا مرتبہ عالی اور کہاں یہ ادنیٰ شے یہی تعلق مع اللہ کی حالت ہے اور یہ جب قدر مثالین میں
 اور جہان میں ہوتی ہیں صرف تقریب فہم کے لئے ہوتی ہیں ورنہ ان امثال کو حق تعالیٰ سے کیا نسبت لیں
 کیلئے شئی اور واللہ لفضل الاعلیٰ خوب سمجھ لو۔ اگے فرماتے ہیں کہ۔

شادی اندر الخ یعنی کہ خوشی تو گروہ میں اور غم جگر میں اور عقل شمع کی طرح مغز سر میں روشن ہے مطلب یہ کہ
 جس طرح اور اشیا میں تعلق ہوتا ہے اس طرح خوشی تو گروہ سے اور غم جگر کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ اوس
 تعلق کے سمجھنے کے لئے اول دو مقدمہ سمجھ لینا چاہئیں۔ اول یہ کہ اطباء نے لکھا ہے کہ جگر کا فعل تولید دم
 التغذیۃ الاعضاء ہے اور گروہ کا فعل خون کو قلب اور پھیپھڑوں کی طرف بھیجنے ہے تو اس مقدمہ سے یہ مستفاد
 ہوا کہ جگر کا فعل تو طویل الزمان ہے اور گروہ کا فعل تسیر الزمان ہے۔ یہ مقدمہ تو طبی تھا و دوسرا مقدمہ یہ ہے
 کہ تجربہ اور مشاہدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کا اثر قلیل الزمان ہوتا ہے کہ وہ ایک فوری فرحت ہوتی ہے
 جو کہ جلد ہی ہی زائل ہو جاتی ہے اور غم کا اثر طویل الزمان ہوتا ہے۔ کیونکہ غم ایک حد معین تک وقتاً و قحاً
 بڑھتا اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ دوسرا مقدمہ ہوا۔ اب سمجھو کہ ہر چند خوشی سے دو نوں عضو کے مزاج
 میں ضعف اور ضعف مزاج سے دو نوں کے فعل میں ضعف ہوگا تو دو ذین کا دو نوں سے اس معنی میں تعلق
 ہے مگر دوسرے مقدمہ پر نظر کرنے سے کہا جاوے گا کہ غم جو کہ طویل الزمان شے ہے جگر میں تو اثر کرے گا اور اسکا
 فعل جو تولید دم تھا۔ اسکو ضعیف کرے گا اور گروہ میں اثر نہ کرے گا۔ اسکا اثر قلیل الزمان
 ہوتا ہے اسلئے وہ جگر میں جسکا فعل طویل الزمان ہے اثر نہ کرے گا اور گروہ میں جسکا فعل قلیل الزمان ہے اثر کرے گا
 کہ اوس میں اور اس کے فعل میں قوت پیدا ہوگی۔ پس حاصل یہ ہوا کہ دو نوں چیزیں گروہ و نوں میں اثر کر سکیں مگر قوت
 ضعف اثر کی وجہ سے ایک کو دوسرے کے مناسب کہد یا گیا ہے فافہم اور عقل و دماغ سے تعلق ظاہر ہے۔
 یا اگھ و رالف الخ یعنی کہ ہر (یا خوشبو) ناک میں اور (تھکڑ) زبان میں اور (لو) و (لوب) نفس میں اور (شجاعت
 قلب میں۔ مطلب یہ کہ دیکھو جو میں جو کہ پوشیدہ ہے اور اس گوشت و پوست کی ناک میں ایک علاقہ ہے اور
 زبان میں اور لثتوں میں ایک علاقہ اور نسبت ہے۔ علیٰ ہذا نفس میں اور شہوات میں اس طرح شجاعت اور قلب
 میں بھلا کوئی شخص انکی ماہیات تو بیان کر دے سچ یہ ہے کہ کوئی بھی قادر نہیں ہے مثلاً زبان اور لثت کو
 کہیں گے کہ حرکت لسان علاقہ ہے ہم کہتے ہیں کہ اگر زبان کو ویسے پکڑ کر ہلا دیں تو الفاظ کیوں پیدا نہیں ہوتے
 جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کوئی اور علاقہ ہے جو کہ مدد نہیں ہے پس اسی پر اس علاقہ کی قیاس
 کر لو کہ آیا انکی ماہیت اور کیفیت کسیکو معلوم ہو سکتی ہے یا کہ یہ بھی ایک بے کیف شے ہے اور اسکی کیفیت
 وہ ہے ہونا کہ قدر بے عقلی ہے اسکی خود مولانا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بے کیف بے قیاس بہت

رب الناس وایا جان تاس پس اوس تعلق کی وجہ سے مخلوق کو خالق کا متحد فی الذات کہنا اور اسکی کھینچ کرنا کہہ دینے ادنیٰ اور نالافتی ہے آگے بھی مولانا ایک دوسرے عنوان سے اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں کہ۔
الان تعلقنا الخ یعنی یہ تعلقات (مذکورہ صدر) کیلئے کیفیت اور بے چون نہیں ہیں (یعنی ہیں) اور عقلیں عقل جوئی میں رنگ اور حیران ہیں تو جب یہ تعلقات اور مناسبتیں بے کیفیت ہیں اور انکی کیفیت کسیکو معلوم نہیں ہو سکتی تو اگر حق تعالیٰ کے تعلق کی کیفیت نہ معلوم ہو تو کیا غضب ہے۔ آگے اس تعلق مع انہ کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

عقل کل الخ یعنی عقل کلی (حق تعالیٰ ہے عقل جزوی) (انسان) پر اثر کیا تو عقل (جزوی) نے اوس عقل کلی سے ایک موتی لے لیا اور گریبان میں کر لیا مطلب یہ کہ وہ تعلق جو کہ ما بین العبد و الحق ہے وہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جو کہ فاعل مختار بین انسان پر تخلی اور نور ڈالا اوس سے وہ منور اور مستفید ہوا اور اوس نور اور تخلی کو اپنے قلب میں جو کہ گریبان کے پاس ہے جگہ دی پس اس سے جو ایک نسبت حاصل ہو گئی کہ یہ تخلی یا نور اور مخلوق یا خلاق اللہ ہے یہی نسبت ہے۔ اور یہی محاسنت ہے۔ اور یہی تعلق ہے۔ آگے اسکی ایک مثال سے اور توضیح کرتے ہیں کہ۔

پیش چہ مریم الخ یعنی مانند مریم علیہا السلام کے کہ اوس گریبان کے اثر سے (یعنی جو اثر کہ گریبان کے رہتہ سے ہوا تھا) انصاف ہوئی ملا بہت ہے) حضرت مسیح علیہ السلام کی حاملہ ہو گئیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح حضرت مریم علیہا السلام کے گریبان میں اوس روح کے چھو گئے سے یہ اثر ہوا کہ انکے بیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے بنی (جو کہ حیات بخش) تھے رہ گئے اور وہ انکی حاملہ ہو گئیں۔ اس طرح حق تعالیٰ کی تخلی جب قلب پر ہوئی ہے تو اس سے وہ قلب منور ہوتا ہے۔ اور مستفید ہوتا ہے۔ آگے اس عیسیٰ سے مراد کی عیسیٰ فرماتے ہیں کہ۔

ان مسیح الخ یعنی وہ مسیح نہیں کہ جو خشکی اور تری پر تھے۔ بلکہ وہ مسیح کہ جو مسافت سے برتر ہیں مطلب یہ کہ حضرت مریم علیہا السلام جو حاملہ ہوئی تھیں وہ تو پھر بھی محض اور انسان تھے لیکن شخص جو اپنے قلب میں انکی مثل ایک شے کو پا تا ہے وہ وہ ذات ہے کہ وہ جہات سے منزہ ہے نہ مادی ہے۔ بلکہ وہ تو محمد و انجرات ہے اور وہ ذات خداوندی ہے کہ اسکی تخلیات اور انوار سے اسکا قلب منور ہو جاتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

پیش زجان الخ یعنی جب اوس جان جان کی حامل یہ جان ہو گئی تو اس جان سے ایک جان حاصل ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ جب انسان کامل جو کہ مثل روح اور جان کے ہے جب حق تعالیٰ سے جو کہ مثل روح اور جان کے ہیں مستفید ہو جاتا ہے تو پھر اس سے ایک عالم مستفید ہوتا ہے جیسا کہ ظاہر ہے۔

پیش چہان الخ یعنی پھر چہان سے ایک دوسرا چہان پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ کہ وہ اسکو ظاہر و باطن ہے مطلب یہ کہ جب اس انسان کامل سے اور لوگ مستفید ہوتے ہیں تو اوسنے اور لوگ الی قیام الساعۃ ہی طرح ہوتا رہے گا اور یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ اور ہرگز وہ مستفیدین کا اپنے بزرگوں کو ظاہر اور مشہور نہ ہوا بلکہ انکی جیسا کہ ظاہر ہے۔ اور واضح ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

تا قیامت الخ یعنی اگر قیامت تک میں کتنا رہوں اور کتنا رہوں تو میں اس قیامت کی شرح سے ہرگز

ایمان فانی میں قیامت سے مراد ظہور ہے اب مطلب یہ کہ اگر تین قیامت تک بھی اسکو گناہ تار ہوں اور امان
بہ ہوں کہ اسی طرح ہر گز وہ اپنے بزرگوں کے ظہور کا سبب ہوگا۔ تو میں قیامت تک بھی اسکو کماحقہ بیان
نہیں کر سکتا کہ فرماتے ہیں کہ۔

الین سختہا اطرا۔ یعنی یہ باتیں خود معنی کے اعتبار سے یاری (دکی مثل) ہیں اور یہ حروف ضمیر بن لب کی
گفتگو کے جال ہیں مطلب یہ کہ اگرچہ ہم بظاہر خطاب بہ مخلوق کر رہے ہیں لیکن اگر حقیقت کے اعتبار سے
دیکھا جاوے تو یہ خطاب ایہا الناس وغیرہ بھی یارب یارب کہنے کے قائم مقام ہے اسلیے کہ جو ثواب یارب کہنے
میں ملتا وہی ثواب ہکو اس میں رہا ہے کیونکہ بزرگوں کی دو شانیں ہوتی ہیں ایک تو وہ جنکے سر و خدمت خلق
نہیں ہوتی وہ تو ہر وقت ذکر و شغل میں مصروف رہتے ہیں۔ اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جنکے سر و خدمت
خلق ہوتی ہے تو وہ متوجہ خلق لگتی ہوئے ہیں تو اوکا وہ خطاب اور توجہ بھی مثل ان دوسروں کے ذکر و شغل
کے بلکہ اس سے زیادہ ہوتا ہے اور جب بندہ ذکر خدا کرتا ہے تو حق تعالیٰ بھی اسکا ذکر فرماتے ہیں جیسا کہ
حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے خاوت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکو خلوت میں یاد
کرتا ہوں اور جب وہ مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسکو مجمع میں جو اس مجمع سے بہتر ہو تاکہ یاد کرتا ہوں۔
اور جب اس دوسرے شخص کی توجہ الی الخلق اس پہلے ذکر و شغل سے بہتر ہے اور اسکے ذکر پر مرقہ یہ ملتا ہے
کہ حق تعالیٰ بھی اسکا ذکر فرماتے ہیں تو لا محالہ اسکے اس عمل پر بھی حق تعالیٰ اسکی طرف متوجہ ہونگے اور
چونکہ اسکی توجہ الی الخلق لگتی ہے تو گویا الی الحق ہی ہے پس جب یہ مخلوق کو پکارتا ہے گویا کہ حق تعالیٰ ہی
کو پکارتا ہے تو حق تعالیٰ اسکو جواب مرحمت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لبیک اسی لیے مولانا فرماتے ہیں
کہ یہ میرے حروف اور گفتگو کے شیریں لبی کے جال ہیں کہ جب میں ان حروف کو یاد کرتا ہوں تو ادھر سے جواب
لبیک عطا ہوتا ہے تو میرے یہ حروف سبب ہیں اس جواب کے پھر فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ کتا اطرا یعنی کس طرح تصویر کرے اور طرح بدن کو پہلے جب اسکو یارب کی وجہ سے لبیک ہو
رہا ہے مطلب یہ کہ جس شخص کی یہ حالت ہو کہ اسکو ذکر حق میں اور توجہ حق میں اس دوسرے جواب ملتا ہو تو
پھر وہ توجہ میں اور عبادت میں اس طرح ہی کر سکتا ہے۔ اور وہ اپنی تن پروری میں کب مشغول ہوگا۔ بلکہ اسکو
تو اسی طرف کی دھن لگاویں اب یہاں ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ آواز لبیک ادھر سے آتی ہے
تو ہم نے بھی سنی نہیں وہ کیسی آواز ہے جو کہ سنائی ہی نہیں دیتی۔ اسکا آگے جواب دینے ہیں کہ۔

ہشت لبیک الخ یعنی وہ لبیک ایسا ہے کہ تم اسکو سن نہیں سکتے لیکن سر سے پاؤں تک چلے سکتے ہو مطلب
یہ کہ اس لبیک کی آواز کو ان ظاہری کانون سے سن نہیں سکتے لیکن اگر تم کو ذوق صحیح حاصل ہو جاوے
اور حق تعالیٰ سے تعلق اور محبت پیدا ہو جاوے تو تم اس قرعہ کو چلے سکتے ہو جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ
پر سید کے کا شقی حلیت و کفتم کہ چو ماشوی بدانی پاور کہتے ہیں کہ یہ ترپنے کی حقیقت میری جب
معلوم ہو تم کو کہ دیکھو جب کسی معشوق پر تم مبتلا ہو کر پوس سمجھو کہ یہ بات کانون سے سننے کی آواز
سے دھینے کی نہیں ہے بلکہ جب اسکا ذوق ہو جاوے۔ تو بس صرف ایک ذوقی امر ہوگا کہ اگر تم بھی اسکو لقا

سے تعبیر کرنا چاہو گے تو ہرگز قادر نہ ہو گے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ایک مثل آخر یعنی بن ایک مثل لانا ہون تاکہ تم غیبہ حاصل کرو اور اس پوشیدہ لمبا سے پھل کی اور مطلق یہ کہ ایک مثل بیان کرتے ہیں کہ جس سے تم کو معلوم ہو گا کہ آواز لیک ایک ذوقی امر ہے اور اس میں جو اظہار ہے وہ ہی کو معلوم ہو تا ہے کہ جو اس کا طالب ہو ورنہ اندھے آگے روئے اور اپنے نہیں کھوئے آگے حکایت ہے۔

شرح جمیلی

کلوح انداختن تشنہ از سر دیوار دیو آب

بر لب جو بود دیوار کے بلند
 تشنہ مستسقی زار و نزار
 مانعش از آب آن دیوار بود
 شد حجاب آب آن دیوار او
 ناگہان انداختن تشنہ در آب
 چون خطرب یار شیرین و لذت
 از سماع بانگ آب آن ممتحن
 آب سے زو بانگ یعنی ہے ترا
 تشنہ گفت آیامراد و فائدہ است
 فائدہ اول سماع بانگ آب
 بانگ او چون بانگ اسرائیل شد
 یا چو بانگ بعد ایام ہمسار
 یا چو بر درویش ہنگام زکات
 چون دم رحمن بود کان ازین
 یا چو پوئے احمد مرسل بود
 یا چو پوئے یوسف خواب لطیف
 یا سیم روضہ دار السلام
 یا سوئے مس سیمہ ازیمیا
 یا ز لیلے شنود مجنون کلام
 فائدہ دیگر کہ ہر تشنہ گزین

بر سر دیوار تشنہ دردمند
 عاشق تشنہ غریبے بے قرار
 از پے آب او چو ماہی زار بود
 بر فلک می شد فغان زار او
 بانگ آب بد گوشش چون خطاب
 مست کہو آن بانگ لبش چون نمید
 گشت خست اندازد زنجار خست کن
 فائدہ چہ زین زدن تشنہ مرا
 من ازین صنعت ندارم هیچ دست
 کو بود تر تشنگا نرا چون جواب
 مرده را زین زندگی تحویل شد
 باغ می یابد ازین چندین نگار
 یا چو بر محبوب پیغام نجات
 میرسد سوئے محمد بے دان
 کان بعاصی در شفاعت میرسد
 میزند بر جان یعقوب تحف
 سوئے عاصی میرسد بے تقام
 میرسد پیغام گاہے ابلہ یا
 یا ز تند و تیز راے رایام
 بر کتم آیم سوئے مار معین

کرنے کے خشت دیوار بلند
کرتے دیوار قریب سے شود

ست تر گرد و بہر دفعہ گشت
قفل اور در مان وصلے میشود

ندی کے کنارے ایک اونچی دیوار تھی جس پر ایک پیاسا مصیبت کا مارا مرص استقامت میں گرفتار شدت
پریاس سے نہ حال۔ پانی کا عاشق اسی خیال میں مست بکس اور بے چین بیٹھا ہوا تھا وہ پھل کی طرح پانی
کے لیے نہ حال تھا مگر بلندی دیوار کے سبب پانی تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ چونکہ دیوار اس کے پانی تک پہنچنے
سے مانع تھی اس لیے اس کی آہ و نزاری کا غم آسا تک جاتا تھا۔ دفعہ اس کو کچھ سمجھ آئی اور اسے ایک ایٹم
اوکھیر کر پانی میں چھینکی۔ اس سے اس کے کان میں ایک آواز آئی۔ اور وہ اس کو استغفر ذرا اور شیریں معلوم ہوئی
جیسے خطاب معشوق اور اس آواز نے اس کو یوں مست کر دیا جیسے اس نے شراب پی لی ہو اس آواز کے سننے
سے وہ بجا رہ مصیبت زدہ ایٹم میں اوکھیرا اوکھیر کر پانی میں پھنکنے لگا۔ پانی بریان حال کتا تھا کہ اسے تیرا
اچھن کیا فائدہ ہے تو میرے ایٹم کیوں مارتا ہے۔ پہلے سے نے جواب دیا کہ اے پانی میرے لیے چین و فائدہ کے
ہیں اس لیے میں اس فعل سے باز نہیں رہ سکتا۔ اول یہ کہ میں پانی کی آواز سنتا ہوں جو کہ پیاسوں کے لیے یوں
ہی لذت دہ ہے جس طرح عاشق کے لیے جواب معشوق یا یوں کو کہ اس کی آواز اسرافیل علیہ السلام کی آواز
ہے جس سے مردوں کی موت حیات سے بدل جاتی ہے یا موسیٰ ہارین رحمتی آواز ہے جس سے یاغ اسعد
آراستہ پیراستہ ہو جاتا ہے یا ایسی ہے جیسے زکوٰۃ دینے کے وقت فقیر کو آواز دینا یا قیدی کے لیے رانی کا پرنام
یا ایسی جیسے حق سبحانہ کا سانس جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمن کی جانب سے بلا متعہ پہنچا
ہے (یہ مضمون ہے ایک حدیث کا یعنی انی لاجد نفس الرحمن من قبل امین اور مراد نفس سے برکات فیوض
ہیں) یا یوں کو کہ بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو عاصی کو اس وقت آئینی جبکہ آپ شفاعت کے لیے
تشریف لائیں گے یا یوسف علیہ السلام کی بے جو یعقوب علیہ السلام تک پہنچتی ہے یا باغ جدت کی تسیم
ہے جو گنہ گار کی طرف بے سزا کے پہنچتی ہے یا ایسی ہے جیسے کیمیا کی طرف مس سیہ کو پیغام پہنچے کہ اے
احمق آمین تجھے سونا بنا دوں یا ایلے کا کلام ہے جس کو مجنون سنتا ہے۔ یا ورس کا پیام ہے جو رانی کو پہنچتا ہے
ایک فائدہ تو یہ تھا کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ایٹم اوکھیرتا ہوں مجھے تجھ سے مزید قرب ہوتا ہے۔ کیونکہ جب
کوئی ایٹم اٹھرتی ہے تو ہر ایٹم کے اوکھرنے سے یہ اونچی دیوار بے نسبت پہلے کے چھی ہو جاتی ہے۔ اور
اس کی بستی تجھ سے مزید قرب کا سبب بن جاتی ہے۔ پس یہ میرا ایٹم نکا جدا کرنا ایک وقت ذریعہ وصل بن جائیگا
اور اس طرح ایک وقت میں پانی تک پہنچ جائیگا۔

شرح شبیری

ایک پیلے کا دیوار پر سے پانی میں ڈھیلے ڈالنا

بر لب جو اٹھ یعنی ایک نندی کے کنارے پر ایک بلند دیوار تھی اور دیوار کے اوپر ایک دروازہ پیا ہوا تھا۔

نشہ مستقیمہ الخ۔ یعنی وہ ایک پیاسا تھا سستے تھا زار و نزار تھا۔ اور ایک عاشق (پانی) تھا اور مست تھا اور غریب بیقرار تھا۔

ما نقش از الخ۔ یعنی وہ دیوار اسکو پانی سے روک رہی تھی اور وہ پانی کے واسطے مچھلی کی طرح بیقرار تھا۔
شد حجاب الخ۔ یعنی اسکو پانی (تنگ پہنچنے) سے وہ دیوار حجاب ہو گئی۔ اور اسکی مصیبت کی آہ و فغان آسمان پر پہنچ رہی تھی۔

ناگمان انداخت الخ۔ یعنی اسنے ناگمان ایک اینٹ پانی میں ڈالی تو اسکے کان میں پانی کی آواز خطاب کی طرح آئی یعنی ایسا معلوم ہوا کہ پانی اسکو پکار رہا ہے۔

چون خطاب الخ۔ یعنی مثل یار کے شیریں اور لذیذ خطاب کے اس پانی کی آواز نے اسکو مست کر دیا یعنی جس طرح کہ محبوب کی آواز مست کر دیتی ہے۔ اس طرح اس آواز آب نے بھی اسکو مست کر دیا۔

از شمع الخ۔ یعنی وہ مصیبت زدہ پانی کی آواز کے سننے سے اس جگہ سے اینٹیں بھینکنے لگا۔ اور اکھاڑنے لگا مطلب یہ کہ چونکہ اسکو وہ آواز محبوب تھی اسلیے وہ وہاں سے اینٹیں اکھاڑ اکھاڑ کر پانی میں ڈالنے لگا کہ جب لوگوں کا توجہ آواز ہوگی پس اس طرح جو طالب حق ہوتا ہے وہ بھی ذکر و شغل میں لگا رہتا ہے اور چونکہ اسکو ایک خبر صاف نہ کہہ دیا ہے کہ جب تم ذکر خدا کرو گے تو حق تعالیٰ تمہارا ذکر کرے گی تو اب ایسا ہے کہ جیسے وہ اسوقت خود حق تعالیٰ ہی سے ذکر کر رہا ہے اسلیے وہ اس عمل میں مصروف ہے کہ جسکے ذریعہ سے وہ لبیک نکل رہا ہے خوب سمجھ لو۔

آتش می زد الخ۔ یعنی کہ پانی (ذہان حال) آواز دیر با تھا یعنی اسے تجھے میرے اندر اینٹیں ماریں گے کیا فائدہ ہوگا۔
نشہ گفت الخ۔ یعنی اس پیاسے نے کہا کہ اے پانی مجھے دو فائدہ ہیں اسلیے میں اس فعل سے دست بردار نہ ہوں گا۔
فائدہ اول الخ۔ یعنی اول فائدہ تو پانی کی آواز سننا ہے کہ وہ پیاسوں کے لیے مثل جواب کے ہوتی ہے اور اس سے ایک قسم کی تسکین ہوتی ہے۔

بانگت او الخ۔ یعنی اسکی آواز مثل حضرت اسرافیل علیہ السلام کی آواز کے (زندہ کرینوالی) ہے مردہ کو اس زندگی (مستعار) سے بدلنے والی ہے۔ اور حیات ابدی نصیب کرینوالی ہے اسلیے کہ اس آواز آتے ہو فرحت اور سرور پیلے کو ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے مردہ زندہ ہو لیا۔ اور اسکو وہ جلنے جسکو بھی پس لگی ہو سو غمگنم کہ چو ماشوی بدائی۔

یا چو بانگ الخ۔ یعنی (وہ آواز آب) مثل رعد کی آواز کے ہے موسم بہار میں کہ باغ اس سے اسقدر نقش و نگار پاتے ہے اسلیے کہ رعد ہی تو سبب ہے بارش کا اسلیے رعد کو سن کر باغ باغ ہوجاتا ہے۔

یا چو بر الخ۔ یعنی جیسے درویش پر آواز زکات کی (کہ جب اسکو کہا جاوے کہ زکوٰۃ لیتے جاؤ تو اسکو نقد زکوٰۃ ہوتی ہے) اور یا جیسے محبوس کے نزدیک رہائی کا پیغام کہ کس قدر فرحت بخش ہوتا ہے۔

چون دم الخ۔ یعنی جیسے کہ حق تعالیٰ کی آواز میں کی طرح سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بے دہن کے پہنچتی ہے۔ اشارہ ہے حدیث الایمان یا ان الخ کی طرح تو اس سے حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرحت پائی تھی وہ ظاہر ہے اور بے دہن ہونا بھی اظہر ہے اسلیے کہ وہ آواز حق تعالیٰ کی ہے۔

یا چوتھے ائمہ یعنی پانچویں احمد مرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہووے کہ وہ کسی عاصی کی شفاعت کو پہنچیں اور اسکو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے معلوم ہو جاوے کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت کو آ رہے ہیں تو وہ کس قدر خوش ہوگا۔ ظاہر ہی ہے۔

یا چوتھے ائمہ یعنی امثل یوسف علیہ السلام کی ہو کہ جو کہ خوب اور لطیف تھی کہ یعقوب علیہ السلام کی جان پر رانی تھی جو کہ نجف تھے۔ مطلب یہ کہ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو نے انکی جان میں کیا کشت تازہ و دلدلی جس سے کہ انکو کس قدر فرحت حاصل ہوئی۔

یا ششم ائمہ یعنی یار مثل (جنت کے باغ کی ٹھنڈی ہوا کے ہے جو کہ عاصی کی طرف بے بدلائیے ہوئے پہنچے تو دیکھو اسکو کس قدر سرور ہوگا۔ کہ وہ پہلے سے سمجھ رہا تھا کہ مجھے سزا ہوگی اور اب اسکو ایک دم سے جنت کی ہوا آگئی تو کیسی خوشی کی بات ہے۔

یا سہم ائمہ یعنی یاسیاء تائبہ کی طرف کیا کا پیغام جاوے کہ اے یہوون ادھر آکر مین تجھے سونا بنا دوں تو یہ اسکی کس قدر خوش قسمتی ہے اور اسکو کس قدر خوش ہونا ضروری ہے خوب سمجھ لو۔

یا آٹھ ائمہ یعنی یاصیہ لیلہ کی طرف سے مجنون کوئی پیام سے یا دیں نامی کو کوئی پیام بھیجے۔ تو اسکو کس قدر فرحت اور خوشی ہوگی۔ کہ اللہ اکبر محبوب نے یاد کیا ہے پس اسی طرح جب معاوم ہے کہ کام میں رہنے سے حق تعالیٰ بھی جواب دیتے ہیں۔ اور وہ بھی ذکر فرماتے ہیں تو اب اس شخص کو کس قدر خوشی ہوگی جبکہ اس طرف سے جواب اس طرف سے ذکر کرنے کا غلغلا کر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں ہے پس وہ لبیک حق تعالیٰ کا چونکہ حکو لقیں ہے کہ ہمارے ذکر پر فرمایا جاتا ہے تو اب اس سے خوش اور متاثر ہوتے ہیں اور کام میں لگے رہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوئی آگے دوسری وجہ کو بیان کرتے ہیں کہ دوس نام معشوقہ اور راسی نام عاشق لیلہ و مجنون مشہور ہیں۔

فائدہ دیکھو ائمہ یعنی کہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو اینٹ اس (دیوار) سے اکھاڑتا ہوں جاری پانی کی طرف آتا ہوں اور اس سے قریب ہوتا چلا جاتا ہوں جو میرا محبوب اور مطلوب ہے۔

کہ کئی ائمہ یعنی بلند دیوار کی اینٹ کی کمی سے ہر دفعہ اکھاڑنے سے نیچے ہوتی ہے اور اس قریب پانی کا نصیب ہوتا ہے پستی دیوار ائمہ یعنی دیوار کی پستی (سبب) قریب ہوتی ہے اور اس (اینٹ) کا جدا ہونا وصل کا علاج ہو جاتا ہے کہ جب یہ زمین ساری سطح پر قائم ہو جائیگی تو پھر قریب حاصل ہو جاوے گا آگے مولا فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

موجب قربت کہ واحد واقرب
مانع این سر فروز آور دست
تانیابی زمین تن خاکی نجات

سجدہ آمد کنون خشت لرب
تا کہ این دیوار عالی گرد نشت
سجدہ توان کرد بر آب حیات

ہر گد عا شق تر بود بر بانگ آب
 او زبانک آب پر سے ناعنق
 اے خنک آنرا کہ اذایام پیش
 اندرون ایام کش قدرت بود
 وان جوانے پہچ باغ سبز تر
 چشمہ قوت و شہوت روان
 خانہ مہمور و شفقش بس بلبند
 نور چشم و قوت ابدان بجا
 ہیں عقیدت دان جوانی اے پیر
 پیش ازان کا یام پیری درسد
 خاک شوره گرد و وزیران پست
 آب زرد و آب شہوت منقطع
 آبرو وان چون پار دم زیر آمدہ
 از شمع رو چو پشت سوسمار
 پشت دو تا گشتہ دل ست پطیان
 بر سر رہ زاد کم مرکوب سست
 خانہ ویران کارے سامان شدہ
 عمر ضائع سعی باطل راہ دور
 موسیٰ بر سر بھو برنہ از بیم مرگ
 روز بیکہ لاشہ ناک و ہزار
 بیجائے خوں بد حکم شدہ

نور بر میگشت در خشت و مدر
 او کلیخ زنت بر کند از حجاب
 نشود بیگانہ جز بانگ بلق
 مغنم دارد گزار ددم خویش
 صحت و زور دل و قوت بود
 میر ساندے دریغ بار و بر
 سبز میگردد زمین تن بدان
 معتدل ارکان و بے تخلیط و بند
 قصر حکم خانہ روشن بر صفا
 سر فرو د آور کن خشت و مدر
 گردنت بند جبیل من مسد
 بر گز از شوره نیا ت خوش نیرت
 او ز خویش و دیگران تا منقطع
 چشم را تم آمدہ تارے شدہ
 رفتہ نطق و طعم دندانہا زکار
 تن ضعیف و دست پا چون رسیان
 عم قوی و دل تنگ تن نادرت
 دل پر فغان بھوئے ابنان شدہ
 نفس کابل دل سیہ جان ناصبو
 جملہ اعضا لہر ز لہر زان بھو برک
 کار گہ ویران عمل رفتہ ز کار
 قوت بر کنند آن کم شدہ

حکایت

پچوان شخص در برت خوش سخن
 رہ گذر یانش ملامت گر شد مد
 مردم آن خا برین افزون شدے
 جامہ ہرے خلق بدریدے زخار
 چونکہ عالم را خبر شد زین حدیث
 چون بید عالم بدو گفت این بن

در میان رہ نشاند او خا برین
 پس تکفہش بکن اورا بھند
 پلے خلق از زخم او پڑ خون شدے
 پائے درویشان سے تار زار
 یافت آگاہی ز فعل آن حدیث
 گفت اے بر کم روزیش من

امدے فردا و فردا وعدہ دارد
گفت روزے حاکم شایع و عذر
گفت الامام با عبد بن
تو کہ میگوئی کہ فردا این بدان
آن درخت بد جوان ترے می شود
خار بن در قوت و بر خاستن
خار بن ہر روز و ہر دم سبز تر
او جوان ترے شود تو یہ سبز تر
خار بن وان ہر یکے غمے بدت
بار بار از فعل خود نام شدی
بار بار از غمے خود خست شدی
گر ز خست گشتن دیگر گسان
غلطے بارے نہ زخم خود نہ

شد درخت خارا و خست شد
پیش آور کار ما و آپس مغفرت
گفت عجل لا تأجل دینا
کہ ہر روزے کہ مے آید زمان
دین کنندہ پیر و مضطر مے شود
خار کن درستی و در کا ستن
خار کن ہر روز ناز و خشک تر
زود باش و روزگار خود میر
بار بار پلے خارا آخر زدت
بر سر راہ ندامت آمدی
حسن نماری سخت بھیں آمدی
کہ ز خلق زشت تو بہت آن نشان
تو عذاب خویش و ہمہ بگانہ

اب مولانا حسب عادت نصیحت کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بطرح اس پہلے کا انہیں لکھنا
وصل آب اور پانی تک پہنچنے کا سبب تھا یوں ہی طالب حق کیلئے سجدہ موجب قرب حق سبحانہ ہی چنانچہ
حق سبحانہ فرماتے ہیں کہ واسجد واقرب کہ سجدہ کر اور مقرب بن جا۔ یاد رکھ کہ تیرا حق خاکی ایک عالیشان دیوانہ
ہے جب تک یہ قائم رہیگی اور تو اسکی درستی اور تن پروری کو نہ چھوڑیگا اسوقت تک تجھے سجدہ حقیقی
اور انقیاد کامل ناظر ہے۔ اور جب تک تو اسکی فکر سے رہائی نہ پاویگا اسوقت تک آب حیات حقیقی اور اصلی
جان بخش ذات کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلئے لازم ہے کہ تو اس دیوار کو اوکھڑے اور اسکی فکر چھوڑے اور
چونکہ یہ بات بدون طلب کے نہیں ہو سکتی لہذا اول طلب پیدا کر پس طلب جسقدر شدید ہوگی فانی تن اسقدر
جلد ممکن ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ آدمی جسقدر زیادہ پیاسا ہوتا ہے اتنی ہی جلدی انہیں اور ڈھیلے اوکھڑا ہوتا
اور جو شخص پانی کی آواز پر جتنا عاشق ہوتا ہے اتنی ہی جلدی وہ دیوار مانع سے بڑے بڑے ڈھیلے اوکھڑا ہوتا
ہے اور اسکی حالت یہ ہوتی ہے کہ پانی کی آواز سے نشہ میں سرشار ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جسکا دوسنے
گلے تک شرب بھر رہی ہے اور سولے گڑ گڑپ کی آواز کے اور کوئی آواز ہی نہیں سنا۔ لہذا آدمی کی طلب
جسقدر شدید ہوگی اسقدر وہ ماسوی اخذ سے بے تعلق ہوگا اور اتنا ہی جلد موانع کو مرفوع کر گیا اور اتنا ہی
جلد وہ حق خاکی کو مبارک۔ چونکہ شدت طلب اور دفع موانع اور انکی مزاحمت موقوف ہے اعتدال مزاج اور قوت
قوی براور یہ بات جوانی میں ہوتی ہے اسلئے جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ اے مرے ہیں اسکے جو پہلے دن کو یاد ہویم
شباب کو نصیحت جانے اور اپنا فرض اطاعت جو واجب الادا ہے پہلے ہی سے ادا کر دے جس زمانہ میں کہ اسکو
قدرت اعمال بھی ہے صحت و اعتدال مزاج بھی ہے دل میں بھی زور و قوت ہے اور جوانی جو ایک سرسبز

شاداب باغ کی طرح ہے اور بے کلفت اپنے منافع و ثمرات سے متمنع کر رہی ہے یعنی قوت اور شہوت کے چشمہ روانہ ہیں جن سے زمین جسم سر نہ رہے مکان آباد ہے اور بھرت نہایت اونچی ہے ارکان و عناصر مہتمل حالتیں ہیں کوئی گڑبڑ نہیں کسی قسم کی بندش نہیں ہر طرح انتفاع ممکن ہے آنکھ کی روشنی اور اعضا کی قوت قائم ہے محل مضبوط مکان روشن اور خوش و خاشاک سے پاک و صاف ہے غرض کہ جسم کی حالت ہر طرح قابل اطمینان اور راحت بخش اور مقصود صلی کی معاون ہے بٹیا دیکھ جو انی کو غنیمت جان رہ چکا اور حتی سبب کا مطیع و منقاد بن اور بدن کی ہڈیوں اور ڈھیلے اور کھٹیر اور شہوات و لذات افسانی کو چھوڑ قبل اسکے کہ بڑھاپے کا زمانہ آئے اور تیری گردن موج کی سی مین بندھ جاوے۔ اور اب تجھے وہ آزادی حاصل نہ رہے جو جوانی میں تھی۔ زمین تن کی مٹی شور ہو جاوے عمارت تن سے مٹی جھڑنے لگے بنیاد کمزور ہو جاوے اور اس قابل نہ رہے کہ عمدہ لباس پیدا ہو سکے اور اعمال صالحہ اس سے صادر ہو سکیں کیونکہ زمین شور میں ہرگز عمدہ لباس نہیں جیتی۔ اور تن سست سے اعمال صالحہ نہیں ہو سکتے۔ زور و شہوت کا پانی بھی بند ہو چکا ہے۔

اسیے وہ بھی مدد نہ پہونچا سکے گا۔ اور وہ ناس قابل رہیگا کہ دوسروں کو نفع پہونچا سکے اور نہ اپنے سے خود بے منتفع ہو سکے گا۔ بھون دمی کی طرح نیچے کو لٹک جائیں گی۔ آنکھ میں تیرا دھڑا کرنا نہ دیکھا جائے گا۔ ہرگز نہ بھونچا جائے گا۔ نہ بولا جائیگا۔ نہ کھایا جائیگا۔ دانت بیکار ہو جائیں گے۔ کمر بھری ہو جائیگی۔ دل سست ہو جائیگا ضعف سے دھڑکن پیدا ہو جائیگی جسم کمزور ہو جائیگا ہاتھ پاؤں سولہ کر رہی کی طرح ہو جائیں گے اور حالت یہ ہوگی کہ چلنے کیلئے تیار نہ آدراہ بہت قلیل سواری سست غم اور فکر قوی بدل کمزور جسم خراب خانہ جسم ویران۔ کام تتر بتر دل آہ و فغان سے نلے انسان (باجہ) کی طرح سر پر پوشش بیکار عمر بیکار۔ سفر لبیا نفس کامل۔ دل سیاہ جان بے صبر بال سر پر ہر کی طرح سفید موت کے خون سے تمام اعضا ہر قطرہ تپتے کی طرح کانپتے ہوئے۔ وقت بے وقت۔ سواری لنگڑی سفر لبیا جائے عمل جسم ویران کام ناموافق اخلاق ذمہ کی جڑیں مضبوط۔ کھٹیر نیکی قوت کمزور۔ اسلیے اسکی مثال اس روئے اونی چٹری باتن بنانے والے کی سی ہوگی جسے رستہ میں ایک درخت خاردار پودیا تھا اور راہ گزراوے ملامت کرنے اور اڈکھڑنے کہتے تھے تو اڈکھڑتا نہ تھا وہ درخت خاردار ہر وقت بڑھتا تھا اور مخلوق کے پاؤں اسکے زخم سے لہو مان ہوتے تھے۔ فقروں کے کپڑے کاٹو نہیں اڈکھڑتے تھے۔ پیاروں کے ننگے پاؤں زخمی ہوتے تھے جبکہ عالم کو اس واقعہ کی خبر ہوئی اور اس جمیٹ کے اس فعل ناشائستہ پر اطلال بانی تو اسکو اڈکھڑنے کی خوشی ملی پس جب عالم نے تاکید حکم دیا کہ اسکو اڈکھڑاؤ تو اسنے کہا اچھا کسی وقت اڈکھڑاؤں گا۔ ایک عرصہ تک کچل کچل کرتا رہا۔ اور اسکا خاردار درخت خوب مضبوط اور قوی ہوتا گیا۔ ایک روز حاکم نے اس سے کہا کہ اے وعدہ خلاف ہمارے حکم کی فورا تعمیل کر اور کچھ جیل و محبت مت کر تو اسنے جواب دیا کہ حضور ابھی تو زمانہ پڑا ہوا ہے حاکم نے کہا کہ نہیں جلدی کر اور تعمیل حکم میں ٹال مٹول نہ کر پس بنیا تو جو کتاب ہے کہ اعمال صالحہ کی نہیں بل کہ گنہگاروں کا یاد رکھ کہ چون جو دن گذرے ہیں تیری بڑائی کا درخت جوان ہوتا جا تا ہے اور اڈکھڑتا ہے یعنی تو بڑھا اور لاچار ہوتا جا تا ہے۔ درخت خاردار تو قوی ہوتا جا تا ہے اور اٹھان پر ہے اور اسکا اڈکھڑتا ہے

یعنی تو کمزور ہوتا جا تا ہے۔ اور ہر وقت گھٹتے مین ہے۔ دخت خار دار ہر دن بلکہ ہر خطہ سر سبز ہوتا ہے اور اگلے وقت
یعنی تو لاچار اور خشک ہوتا ہے جیسقدر وہ جوان ہوتا ہے اسیا ہی تو بڑھا ہوتا ہے پس جلدی کہ اور اپنا وقت
ضایع کر دیا اور کہ تیری ہر خوشی بد ایک خار دار دخت ہے۔ وہ بار بار خود تیرے ہی باؤن میں جھپٹے اور
تجھے بھی تکلیف دی ہے چنانچہ تو بار بار اپنے فعل سے تادم ہوا اور سیکڑوں مرتبہ تو نے اپنی جھلست بد سے تکلیف
اٹھائی ہے۔ مگر اس پر بھی تجھے حس نہیں نہایت مجس شخص ہے۔ بھلے مانس اگر درد سرونکے زخمی ہونے سے جسکا
سبب تیری خوشی ہے تو غافل ہے اور تجھے انکی پرواہ نہیں تو اپنے زخم سے تو غافل نہیں۔ اسے کجوت اپنے
لیے بھی وبال ہے۔ اور دوسروں کے لیے بھی تجھے چاہیے کہ تین باؤن میں سے علی الترتیب ایک بات کو اختیار کرے
وہ یا تین یہ ہیں ۱۔ یا تیرا مردانہ مردانہ بزن الخ۔

یا تیرا مردانہ مردانہ بزن اور نہ چون صدق و فاروق مبین یا بگبین و صل کن این خارا	تو علی وار این خمیر ممکن ہیں مسروق دیگر ان را بر گزین و صل کن یا نار و نور یارا
---	---

یا تو یہ کہ کہ تیرا اٹھا اور بہادری سے اس دخت خار دار کی جڑ میں مارا اور اسے اس طرح نیست نابود کر دے
جب طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے درخیر کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ اور اگر تجھ سے یہ نہیں ہو سکتا تو صدیق
اکبر اور فاروق اعظم کی طرح دوسری روش پر چل یعنی جب طرح صدیق اکبر اور فاروق اعظم باوجود کیشوعامت کا طع
و تہمید پر تام اور ایمان کامل رکھتے تھے اور کوئی ظاہری سبب مانع فتح نہ تھا درخیر کو اس لیے فتح کر کے لے
لئے ہاتھوں اسکل فتح ہونا مقدر نہ تھا مگر انہوں نے اسکی فتح کی امکان کی کوشش کی اسلیے جادین شریک
اور سختی اجبر ہوئے۔ یوں ہی تو اسکا کھاڑنے کی کوشش کر پس اگر باوجود کوشش کے بھی وہ دخت خار دار
جڑ سے نہ اکٹھا کر سکتا تب بھی تو جہاد اکبر میں شامل سمجھا جائیگا۔ اور سختی اجبر اور مقرب عند اللہ ہوگا۔ اس تقریر حضرت
علی کرم اللہ وجہہ کی فضیلت شیخین پر لازم نہیں آتی اور نہ لکے طرق مجاہدہ کا شیخین کے طریق مجاہدہ پر فضیلت
ہونا لازم آتا ہے بلکہ یہ تقدیر صحت واقعہ کے حضرت علی کا فضل جزئی شیخین پر لازم آتا ہے اور یہ شیخین کے
فضل کلی کے منافی نہیں و بوظاہر۔ اس میں اشارہ ہے ان روایات کی طرف جن میں مذکور ہے کہ جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً ابو بکر صدیق کو چھنڈا دیکر بھیجا تھا اور وہ بدوین فتح کے واپس ہو گئے تھے پھر حضرت
عمر کو بھیجا وہ بھی بدوین فتح کے واپس ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت علی کو بھیجا و انھوں نے فتح کیا اور درخیر کو اوٹھا کر
پھینک دیا چنانچہ خصائص سنائی میں ہے۔ اخیراً ناصر بن علیان الریادی حدیثاً عبید اللہ ابن جراحنا ان ابی علی علیہ السلام
عن المنہال عن عبد الرحمن بن ابی السلی عن ابیہ قال یطی و یوسیر معولان الناس قد انکروا منک شیئاً مخرج فی ہر
فی اللہ اللہ و مخرج فی آخری انشس و اثوب الخلیفہ فقال لم یکن معنا یخیرہ قال بلی قال لعیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم ابوبکر و عقیلہ ابیہ و مخرج و اجث عمر و عقیلہ ابیہ و مخرج فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یطین الرایت
رجلاً یحب اللہ و رسولہ و تحبہ اللہ و رسولہ لیس بفرار فاسل الی وانا ارمہ فقل فی عنینی فقال اللہم افہامی حمود
البر و قال ما وجدت حمیداً لک ولا براداً (اخیر نا محمد بن علی بن ہشیم اللہ و افندی قال اخر عامدا بن خالد

غالب تھا اور سبکی بیج کئی کرے۔ اور اگر شیخ کامل کی رائے میں اس سے مناسبت نہ ہو تو صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کی طرح مسلک نبوت کو اختیار کر جو دیگر سالکین کا مختار ہے عرض حبیبی استعداد ہو مسلک ولایت و طریق نبوت میں یہ فرق ہے کہ مسلک ولایت میں خلق کی طریقت عدم توجہی اور توجہ الی الحق غالب ہوتی ہے۔ اور مسلک نبوت میں توجہ الی الحق لائق غالب ہوتی ہے جو کہ فی الحقیقت توجہ الی الحق ہی ہے۔ مسلک اول میں لذات و تنعمات اختلاط مع الخلق سے کامل نفرت ہوتی ہے۔ اور مسلک ثانی میں بقدر ضرورت تلذذات و تنعمات سے لائق تمتع ہوتا ہے اور خلق کے ارشاد ہدایت کے لیے انکے ساتھ اختلاط ہوتا ہے۔ لیکن معاصی سے احتراز رکھی ہوتا ہے۔ مسلک اول بظاہر سخت ہے اور مسلک ثانی درحقیقت سخت طبايع و معتدات مختلف ہوتی ہیں۔ لہذا بعض کے مناسب مسلک اول ہوتا ہے اور بعض کے نزدیک مسلک ثانی مولانا پر ظاہر ا مسلک اول غالب تھا۔ اور ذوقانکے مناسب تھا۔ اس لیے اول کو مقدم کیا ورنہ افضل و اعلیٰ مسلک ثانی ہی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ البوائیہ افضل من النبوة اسکی چند توجہیں ہیں اول یہ کہ ولایت بنی نبوت بنی سے افضل ہے۔ نہ کہ ولایت دلی و دوم کہ ولایت مطلقاً نبوت سے افضل ہے مگر دلی بنی سے افضل نہیں کیونکہ اس میں ولایت و نبوت دونوں ہیں اور اس میں صرف ولایت لیکن تحقیق یہی ہے کہ نبوت افضل ہے ولایت سے اس لیے کہ منشا تفصیل ولایت یہ تھا کہ ولایت میں توجہ الی الحق ہوتی ہے۔ اور نبوت میں توجہ الی الخلق نہ توجہ الی الحق افضل ہے توجہ الی الخلق سو مگر بغیر شاہی غلط ہے کیونکہ نبوت میں صرف توجہ الی الخلق نہیں ہوتی بلکہ توجہ الی الخلق لائق ہوتی ہے اور توجہ الی الخلق توجہ الی الخلق ہی ہے اور اس توجہ پر تفصیل مسلک ولایت مقبول علی مسلک النبوت افضل کاتبہ نہ کیا جاوے گا ورنہ ایسا اول صحیح ہوتی ہو لیکن بیان محض تقدیم ذکر سے تقدیم یعنی لازم نہیں آتی اور حضرت علی پر مسلک ولایت کا غلبہ بنا علی ماہو المسلم عندنا لہذا بعض نے اس میں طرح کا کلام کیا ہو کہ سیر علی کرم اللہ وجہہ سے ظاہر نہیں ہوتا کہ ان پر مسلک ولایت غالب تھا بلکہ تحقیق یہ ہے کہ شیخین پر زہد فی الدنیا بہ نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے غالب تھا۔ وان کا زہادین رضی اللہ عنہم مگر خود زہد بھی دو قسم ہے ایک مشابہ زہد انبیاء کے کہ مال میں ظاہر انجیل ہو مگر باطناً اوس سے کچھ تعلق نہ ہو دوسرا یہ کہ ظاہر بھی اوس سے تعلق نہ ہو اور اس لیے اوسے بہت سے مصالح و منافع ساریہ الی الخلق کا افاضہ نہ کر سکے اور یہ زہد و ایسا ہے اور حضرات شیخین قسم اول میں بڑھے ہوئے تھے۔ تیسری توجہ یہ ہے کہ مجاہدہ دو قسم کا ہے ایک جلی و دوسرا خفی اول مشابہ ہے طریق علی کے کہ قلعہ باب خیبر امر علی ہے اور یہ مجاہدہ ہے ترک لذات و تنعمات کے ساتھ اور دوسرا مشابہ ہے طریق شیخین کے کہ اوس میں سعی کی کوئی صورت ظاہر نہیں ہوتی مگر باطنی مقامات اوس سے طے ہوتے ہیں اور یہ مجاہدہ ہے دقائق اعمال کی رعایت کے ساتھ جسکی کوئی ظاہر صورت نہیں مگر اول سے زیادہ دشوار ہے پس مولانا فرماتے ہیں کہ یا تو مجاہدہ جلی اختیار کر و جسطرح کہ قلعہ باب خیبر امر علی تھا یا مجاہدہ خفی اختیار کر و جسطرح شیخین کی کامیابی غزوہ خیبر میں خفی تھی کہ بظاہر کوشش نے نتیجہ خفی مگر حقیقت میں اپنے اندر ثمرات لیتی تھی (تنبیہ) واضح ہو کہ یہ تشبیہ محض مجاہدہ کے جلی اور خفی ہونے میں ہے ورنہ کامیابی قلعہ خیبر اور ناکامی سے قطع نظر ہے اب یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طریق کا حاصل کامیابی ہے اور دوسرا ناکامی۔ کیونکہ سعی باطنی کامیابی سے خالی نہیں ہوتی واللہ اعلم والتوجیہ الذی اختارہ المحشون مطروح

لا یفتت البہ یہ دونوں باتیں اگر تجھ سے نہ سکیں اور نہ تو حصالِ ذمہ کی بیخ کنی کیلئے اور نہ نفس کی حرکت پر قادر ہو تو یہی کہ کہ اس خا کو دخت گل سے ملا دے اور اپنی آگ کی طرح مضر خصلتوں کے ساتھ نور باطنی شیخ کامل کو قرن کے یعنی شیخ کامل کی خدمت میں پڑا رہے شاید بہ برکت صحبت شیخ ہی تو ان مضر خصلتوں سے نجات پکچا آگے مولانا سیکو بیان فرماتے ہیں۔

تا کہ نور او شد نار ترا
تو مثال دوزخی او مومن است
مصطفیٰ فرمود از گفت بجیم
گویش بگذر ز من لے شاہ زو کو
پس ہلاک نار نور مومن است
نار ضد نور باشد روز عدل
گر ہی خواہی تو دفع شیر نار
چشم آن آب رحمت مومن است
پس گر یزانت نفس تو ازو
آب آتش زان کہ یزان میشود
حسن تو و فکر تو از آتش است
آب نور او چو بر آتش جہد
چون کند چپک تو گویش مرگ درد
تا نسوزد او کا کستان ترا
یک شہرا زوے ہزاران گلستان
بعد از ان چیز کے کہ کار کے ہر وہ

و وصل او گلین کست خار ترا
کشتن آتش بومین ممکن است
کہ بومین لایہ گر گر دوزیم
ہن کہ نور ت سوز نارم را بود
زائجہ بے ضد دفع ضد لایکن است
کان ز قہر ایجنہ شد وین فصل
آب رحمت درد دل آتش کمار
آب حیوان روح پاک محسن است
زائجہ تو از آتش او ز آب تو
کا شش از آب ویران میشود
حسن شیخ و فکر او نور خوش است
چپک از آتش بر آید خوش جہد
تا شود این دوزخ نفس تو سرد
پرست نچند عدل و احسان ترا
از یکے نام ماندے نشان
لالہ و سرین سیمین دہد

صحبت شیخ کی اسلئے ضرورت ہے تاکہ اسکا نور تیری آتش شہوت و غضب کو بجھا دے۔ اور مجھے حصالِ ذمہ سے نجات دے یہ شبہ نہ کرنا کہ نور نار کو کیونکر بجھا دیا گیا اسلئے کہ تیری مثال دوزخ کی سی ہے کیونکہ تو آتش خصالِ باطن سے دوزخ کی طرح لبریز ہے سادہ مومن ہے اور نور مومن کا آتش دوزخ کو بجھا دینا ممکن ہے۔ نہ صرف ممکن بلکہ واقع ہے چنانچہ مخیر صادق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی گفتگو نقل فرماتے ہیں کہ دوزخ خون سے مومن کی خوشامد کرتی اور کہے گی کہ حضور والا جلدی سے پل صراط سے گزر جائیں آپ کا نور میری سوز آتش کو فکیر دیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ آگ کی تباہی و بربادی مومن کے نور ہی سے ہوتی ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ نور حضور تبار ہے اور ایک ہند کی مدافعت دوسری ضد ہی کر سکتی ہے اسلئے بغیر نامکن ہے یہی یہ تا کہ نور نار کی ضد نہ کرے۔ یہ اگر چہ طور پر اسوقت سمجھ میں نہ آئے مگر قیامت میں اسکا مشاہدہ ہو جائیگا اور معلوم ہو جائیگا کہ آگ مظهر ہے آتش قہر آبی اور اسلئے جلال کا اور نور مظهر ہے اسلئے فضل و جمال کا قہر

اصل اور جمال و جمال میں تضاد ظاہر ہے۔ یوں ہی ان کے مظاہرین بھی تضاد لادبی ہے جبکہ یہ امر ثابت ہے کہ نور اک کی ضد ہے اور ایک ضد بدون دوسری ضد کے مدفع نہیں ہو سکتی تو اگر تو چاہتا ہے کہ میں آگ کی مضرت سے محفوظ رہوں تو آبِ نوری جو مظہر رحمت ہے اور جسکو اس بنا پر آبِ رحمت کہا جاسکتا ہے تو آگ کے اندر ڈال اور اس پانی کا پتا بھی ہم تجھ کو بتائے دیتے ہیں یہ پانی تجھ کو یوں کامل سے حاصل ہوتا ہے کہ وہ اسکا ششیمہ ہے اور اسکی روح پاک سر اسر آبِ حیوان ہے اس سے منع ہو چونکہ تو آب سے پر اور گویا آگ کا پتلا ہے اور یوں سر پا آب جسے رحمت ہے اسلئے تیرا نفس اس سے بھاگتا ہے۔ یہی دلیل ہے اس کے ششیمہ آبِ رحمت ہوئی۔ کیونکہ قاعدہ ہے کہ آگ پانی سے بھاگتی ہے۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ اس کے انفصال میں آگ اپنی تباہی و بربادی محسوس کرتی ہے یا درگاہ تیری جس اور تیرے افکار مصروف شہوات نفسا ہو نیکی باعث سر پا آتش ہے اور شیخ کی جس اور آگ کا فکر مصروف حقایق الہیہ ہو نیکی سبب سر پا نوبت ہے جب اس کے نور کا پانی تیری آگ پر پڑ گیا اور بہت شیخ اور برکت مرشد جب اس کے اطفا کی طرف متوجہ ہوئی تو آگ آواز دیکر دم بھر میں رخصت ہو جائیگی جب اس میں سے آواز نکلے تو خوش ہوا اور کہہ کہ تجھے درد مرگ نصیب اور مبارک ہو کیونکہ اسکا مرنا ہی بہتر ہے تاکہ آگ فنا ہو کر تیرا نفس سرد ہو جاوے اور مطمئن بن جائے اور تاکہ وہ باقی نہ کرے تیرے گلشن اعمال و ملکات فاضلہ کو ہر قسم نکرے اور تیرے عدل و احسان کو برکت نکرے کیونکہ اس کجوت کی یہ خاصیت ہے کہ اعمال کی برکت کھودیتی ہے اور ایسی بدیہ طلب ہے کہ اسکی ایک چنگاری ہزاروں باغوں کو تھس تھس کر دیتی ہے پس جب یہ آگ فنا ہو جائیگی تو زمین صلح ہو جائیگی اور جو تو پہلے گاہیلے پھولین کی لالہ و نسرن و مدینہ پیدا ہونگے۔ اور تیرے اعمال صالحہ ثمرات محمودہ سے بار آور ہونگے۔ شرح شلیری سجدہ آمد الخ۔ یعنی سجدہ آئیے اوکھاٹا سخت اینٹ کا (اور یہ سجدہ) سبب اس قرب کا ہے جو کہ واسجد و اقرب (سے معلوم ہوتا ہے) مطلب یہ کہ جب طرح اس شخص کو دیوار کی اینٹوں کا کھڑنے سے اور اسکو بہت کرنے سے مقصود قرب تھا اسید طرح عبد کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی درگاہ میں سجدہ کرے اور پستی اختیار کرے کہ اس سے قرب خداوندی نصیب ہوگا۔ اور جب قدر موانع خصائل ذمیمہ وغیرہ ہوں اور سکواں اینٹوں کی طرح اوکھاٹا کر پھینک دے۔

تاکہ آں دیوار الخ۔ یعنی جب تک کہ یہ دیوار عالی گردن (اور بلند) ہے تو اس سرنگونی کو مانع ہے مطلب یہ کہ جب تک موانع تکبر وغیرہ بھرا ہوا ہے اسوقت تک یہ قرب اور عاجزی کو مانع ہیں لہذا ان خصائل کو کمال دے دے پھر قرب حق جو کہ مطلوب و محبوب ہے حاصل کرو۔

سجدہ نتوان کرد الخ۔ یعنی اب حیات پر سجدہ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس تن خالی سے نجات نہ پاوے مطلب یہ کہ جبوقت تک اس تن خالی کی خواہشات کو دفع نہ کرے اسوقت تک اس نفس حق سے جو کہ زندگی بخش ہے مستفید نہیں ہو سکتے۔

بر سر دیوار الخ۔ یعنی دیوار پر جب قدر زیادہ پیسا ہوگا و تنی جلدی اینٹ اور ڈھیلے اکھاڑیگا تاکہ پانی سے قریب ہو جاوے مطلب یہ کہ جتنا زیادہ طالب قرب حق کا ہوگا و سیدہ جلدی موانع قرب کو دفع کر گیا تاکہ

جلدی سے محبوب اور مطلوب سے ملاقات ہو۔

شہر کہ عاشق شراط یعنی جو شخص کہ بانی کی آواز پر زیادہ عاشق ہو تا ہے وہ سخت ڈھیلے حجاب پر سے اٹھتا ہے تاکہ بانی میں ڈالے اور اس سے آواز ہو اور اس سے یہ سنے مطلب یہ کہ جو شخص کہ طالب حق ہو گا تو جتنا زیادہ طالب ہو گا وہی قدر مجاہدہ دریاضت زیادہ کر گیا تاکہ قرب جلدی میسر ہو۔

اوپر یا ننگ الخ یعنی وہ (عاشق) تو آواز بانی سے گلے تک شراب سے بھر رہا ہے اور جو بیگانہ ہے دوسو اے ایک باطن کی آواز کے (جو کہ اس ایڑ وغیرہ کے گرنے سے پیدا ہوئی ہے) کچھ نہیں ملتا اور اس کو کوئی خط نہیں آتا مطلب یہ کہ جو طالب حق ہو رہا ہے اس کو تو مجاہدہ اور دریاضت میں ایک عجیب لطف حاصل ہوتا ہے اور جو طالب غرض ہے وہ صرف تیری دیکھتا ہے کہ زبان سے اشد اشد کہ لیا یا کھانا کم کر دیا وغیرہ وغیرہ کہ اس کو ذوق نہیں ہوتا اس لیے اس کو کوئی لطف اور مزہ نہیں آتا۔

اے خنک الخ یعنی وہ شخص اچھا اور خوش ہے کہ جو پہلے ایام کو غنیمت جانتا ہے اور اپنا قرض ادا کر رہا ہے مطلب یہ کہ جو صاحب اس شخص کے کہ جو اس جوانی اور قوت کے ذوق کو غنیمت جانتا ہے مجاہدات و دریاضات و اعمال میں لگا ہوا ہے اور قرب حاصل کر رہا ہے اندر ان ایام الخ یعنی اوں ایام میں کہ اس کو قدرت پر صحت اور پورا دل اور قوت ہو اور ان ایام میں وہ مجاہدات اور اعمال میں مشغول ہے۔

و ان جوانی الخ یعنی وہ (ایام) جوانی میں (جو کہ) مانند سبز و تر باغ کے ہے کہ بے دریغ بھول چل لا رہی ہے مطلب یہ کہ جوانی کے زمانہ کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ اس میں اعمال اور مجاہدات سب اچھی طرح ہو سکتے ہیں اور جو سطر ح دواعی شوقی ہوتے ہیں اس طرح نکلے دفع کی قوت بھی قوی ہوتی ہے اور ان کا دفع کرنا پورا قوت کے آسان ہوتا ہے چشمہ شائے قوت الخ اور قوت اور شہوت کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور ان سے زمین تن سبز و تر رہتی ہے مطلب یہ کہ جوانی کے زمانہ میں قوت اور شہوت چونکہ زیادہ ہوتی ہے اس لیے طبیعت میں شوق و ذوق زیادہ ہوتا ہے اور ان خوب کام کر سکتا ہے۔ اب اگر اس شوق و ذوق کو حق تعالیٰ کی طرقت لگا دیا تو ادھر لگتا ہے اور اگر مواہمی کی طرقت رجوع کیا تو ادھر رجوع ہوتا ہے مگر مادہ ہونے سے امید ہوتی ہے کہ کام چلایا جائے گا ورنہ پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ خانہ معمور الخ یعنی (جوانی کے زمانہ میں) خانہ (تن) بنا ہوا اور اس کی چھت بلند اور معتدل ارکان اور بغیر غلطی کے اور قید کے ہوتے ہیں یعنی تمام قوی وغیرہ درست ہوتے ہیں۔

لو چنگ الخ یعنی یہ کہ کافر اور بدین کی قوت اپنی جگہ پر اور (بدین کا) محل مضبوط اور گہر روشن اور صاف ہے۔ بین حکیمت الخ یعنی بان اے لڑکے جوانی کو غنیمت جانو اور عاجزی کر دو اور ان میں ڈھیلے اٹھاؤ ڈالو مطلب یہ کہ ان ایام جوانی کو غنیمت سمجھو اور ان خصائص ذمیمہ کو اور موانع قرب کو یاد رکھو اور مجاہدات و دریاضات اور اعمال کر لو کہ پھر بڑھاپے میں پچھنے ہو سکے گا۔

پیش از ان الخ یعنی پہلے اس زمانہ کے کہ بڑھاپا پہنچ جاوے اور بھاری گردن کی سی سے باندھیں یعنی عذاب کے طرقت چیلے جاؤ۔ اور اعمال کی سزا بھگتو۔

خاک شورہ الخ یعنی اس سے قبل کہ خاک شورہ ہو جاوے اور میزان اوست ہو جاوے کہ شورہ (زین)

اسے عمدہ سبر نہیں اگا کرتا۔

پشت دروازہ آخر یعنی روزا و شہوت سب منقطع ہو جائیگے اور وہ اپنے (ذات) سے شغف ہے اور نہ دوسروں سے۔
ابروان چون اطر یعنی کہ ابروین مانند چمچی کے نیچے کو آئی ہو مین اور اسٹھون مین آسٹوائے ہوئے اور وہ ایک
تار ہو گیا ہے۔ کہ رکنے ہی نہیں۔

از شخب اطر یعنی شخب کی وجہ سے منہ گود کی پشت کی طرح ہے اور زبان اور ہا و فہت بیکار ہو گئے ہیں۔
پشت دو تانگہ اطر یعنی کہ دو پھری ہو گئی اور دل مست اور سوزناک اور بدن ضعیف اور ہاتھ پاؤں تانگے کی مانند
ترشہ رہ اطر یعنی راستہ کے سر پر اور زرا و راہ کم اور سوار سی مست اور غم زیادہ اور دل بودا اور بدن نادرست ہے
خانہ ویران اطر یعنی گھر ویران اور کام ہے سلمان ہو گیا ہے اور دل نے انبان کی طرح پراغٹان ہو رہا ہے زبان
مشک کی بن کو بہتے ہیں جو کہ اکثر جو گیون کے پاس ہوتی ہے او مین منہ سے ہوا بھر کر نفل سے دبلے ہیں اس
آواز سُر علی نکلتی ہے۔

عمر ضائع اطر یعنی عمر ضائع اور کوشش بیکار اور راستہ دور اور نفس کابل اور دل سیہ اور جان بے صبری۔
موت کے برسر اطر یعنی سر کے بال موت کے خوف کی وجہ سے بدن کی طرح سفید اور تمام اعضا پتے کی طرح کاپنے ہوئے
رگوز سیکہ اطر یعنی بدن بے وقت اور سوار سی سنگری اور راستہ دور اور کارخانہ (تن) ویران اور کام ہاتھ
پے گیا ہوا یعنی کام کے سمجھانے کی قوت اور قدرت نہیں ہے۔

پچھلے خوئے اطر یعنی بری خصلتوں کی جڑیں محکم ہو گئی ہیں اور انکے اکھاڑنے کی قوت کم ہو گئی ہے مطلب یہ کہ
یہ ساری حالتیں بڑھ چکے ہیں ہو جاتی ہیں کہ انسان بالکل بے کار محض ہو جاتا ہے اور او مین جس طرح دعا علی
شر نہیں رہتے اس طرح دعا علی خیر بھی نہیں رہتے۔ اور وہ خصائل بد بختہ ہوتے ہوئے خوب جڑ پکڑ جاتے ہیں اور
یہ حضرت ضعیف اور کمزور ہو گئے ہیں انہیں مجاہدات و ریاضات کی قوت نہیں ہے بس وہ ساری حالتیں خوب
مضبوط ہو جاتی ہیں اور اس طرح ایک روز موت آ جاتی ہے اور پھر کچھ بنالے نہیں بنتا اس لیے اس دور وزہ
جوانی کو غنیمت جانا اور او مین جو کر لے کر لو۔ ورنہ پھر کھٹاؤ گے خوب سمجھ لو۔

حکایت ہجو آن اطر یعنی مثل اس سخت آدمی کے جو کہ شیرین سخن تھا کہ اسنے راستہ کے درمیان میں
ایک کلنے دار درخت کی جڑ لگائی تھی۔ مطلب یہ کہ جو شخص خصائل بد کا زائل نہیں کرتا اور وہ بختہ ہو جاتی
ہیں تو پھر کچھ بنالے نہیں بنتا اسی مثال ہے کہ جسے ایک شخص تھا جو چرب زبان تو خوب تھا اور اسنے ایک کٹوا
درخت راستہ میں لگایا تھا اور اسکو اکھاڑتا تھا۔ آگے اسی پوری حکایت کو بیان فرماتے ہیں۔

آگہ ز اطر یعنی راستہ چلنے والے اسکو ملا مت کر رہے تھے اور اسکو کہتے تھے کہ اسکو اکھاڑ دے اور وہ نہ اکھاڑتا تھا۔
تھر دے اطر یعنی وہ کانٹے کی جڑ سر دم بڑھتی تھی اور مخلوق کے پاؤں اسکے غم سے پرخون ہوتے تھے اس طرح بہن
میں خصائل بد ترستی پذیر ہوتے رہتے ہیں اور اسنے مخلوق کو تکالیف ہوتی ہیں۔

جاہل اطر یعنی مخلوق کے کپڑوں کو کانٹوں سے پھاڑتا تھا اور درویشوں کے پاؤں خوب بھی طرح بھی ہوتے تھے
چونکہ حاکم اطر یعنی جبکہ حاکم کے اس بات کی خبر ہوئی اور اس خبیث کے کام کی خبر پائی۔

ہوئے بچہ الح۔ یعنی جب حاکم نے اسکو تاکید سے کہا کہ اسکو اٹھا ڈو تو کہا کہ ہاں ایکن اسکو اٹھا ڈو ونگا۔
اسی طرح انسان بھی خصائل بد کے ازالہ میں تاخیر کر ملے تو پھر پھینتا ہے۔
پرتے فرود۔ الح۔ یعنی ایک زمانہ تک کل پر سون کا وعدہ کرتا رہا اور اسکے درخت کا کاٹنا خوب مضبوطی سے کر رہا گیا
گفتت روزے الح۔ یعنی ایک روز حاکم نے اوس سے کہا کہ کسے کج وعدہ ہمارے کام میں جلدی کر رہا ہے
مت جائی یعنی دیر مت کرو جلدی سے اسکو اٹھا ڈو۔

گفتت الایام الح۔ یعنی اس شخص نے کہا کہ اے چچا ہمارے درمیان میں تو بہت دن ہیں جلدی ہی کیا ہو اٹھا ڈو
تو حاکم نے کہا کہ جلدی کر اور ہمارے فرض کو مثال مت بلکہ جلدی سے حکم کی تعمیل کر۔

تو کہ تمینگوئی الح۔ یعنی حاکم نے کہا کہ تو جو کہتا ہے کہ کل کو (اوٹھا ڈو ونگا) تو یہ جان لے کہ جتنے دن تک کہ
زمانہ گذرتا ہے وہ درخت بدخوب جان ہو رہا ہے۔ اور یہ اٹھاڑنے والا بٹھا اور مضطرب ہو رہا ہے یعنی تو ضعیف
ہو رہا ہے اور وہ خوب فوری ہو رہا ہے اسی طرح انسان کی بری خصلتیں تو خوب حکم اور مضبوطی ہیں اور
وہ بوڑھا اور کمزور ہوتا ہے تو انکا ازالہ نہیں کر سکتا۔ لہذا بہ نسبت جوانی کے بڑھا پاز زیادہ قابل تحمل و توجہ ہے کہ
اس میں انسان قریب قریب بیکار کے ہو جاتا ہے۔

خالد بن الح۔ یعنی کلنے کا درخت تو قوت میں اور بڑھنے میں ہے اور اسکو اٹھاڑنے والا۔ سی اور گھٹنے میں ہے۔
خار بن ہر و الح۔ یعنی کلنے کا درخت تو ہر دم اور ہر دن زیادہ سرسبز ہوتا ہے اور اٹھاڑنے والا ہر دم
خشک ہوتا ہے اور ضعیف ہوتا ہے۔

یو جوان الح۔ یعنی وہ زیادہ جوان ہو رہا ہے اور تو زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ تو جلدی کر اور اپنے زمانہ کو ضائع مت کر۔
خار بن الح۔ یعنی تم کلنے کا درخت اپنی ہر بری خصلت کو چاؤ کہ آخر بہت مرتبہ کاٹنا تھا کہ پائوں میں
بھی لکھ ہے یعنی ان خصائل بد سے تم بھی بچیاں ہو۔

بالہ از فعل الح۔ یعنی تو بار بار اپنے فعل بد سے نادم ہوتا ہے اور راہ ندامت پر آیا ہے جیسا کہ ظاہر ہے کہ اکثر
غصہ وغیرہ کی وجہ سے انسان نادم ہوتا ہے۔

کر زحمت الح۔ یعنی کہ اگر تم دوسرے لوگوں کے زخم سے کہ جو تمہارے برے اخلاق کی نشانی ہے غافل ہو
تو آخر اپنے زخم سے تو (غافل) نہیں ہو اور تو تو اپنا بھی اور دوسرے کا بھی عذاب دہہ ہے یعنی تجھ سے خود تجھے بھی
کلفت ہوتی ہے اور دوسری لوگوں کو بھی برے اخلاق کی وجہ سے ضرر ہوتا ہے۔ لہذا ان اخلاق ذمہ کا ازالہ
کر وگے اس ازالہ کے طرق بتاتے ہیں کہ۔

یا سیر بردار الح۔ یعنی یا تو سیر اٹھا کر مردوں کی طرح مارو اور حضرت علی کی طرح درخیر کو اٹھا ڈو ورنہ حضرت
صدیق اور فاروق رضی اللہ عنہما بزرگ کی طرح دوسروں کا طریق اختیار کرو اور یا بھول کے درخت سے اس
کلنے کو ملا دو اور اس آگ کو فور سے ملا دو۔ مطلب یہ ہے کہ جب ان اخلاق ذمہ کا ازالہ ضروری ہے تو اسکی
توجہ چنانچہ استعدا دطالین کے کئی طریقے ہیں اول تو طریق دلائل ہے وہ یہ کہ خوب مجاہدات و ریاضات
کریا و خلاق سے اللہ رہو۔ اور پس حق کی طرقت متوجہ ہو جاؤ جو کہ حرف علی رضی اللہ عنہ کا مقام تھا اور اگر تھاری

استعداد اور اس کے مناسب نہ ہو بلکہ اس سے عالی ہو تو پھر دوسرا طریقہ اختیار کر چو کہ طریقہ نبوت ہے کہ نہ تو زیادہ
محاسنات و ریاضات کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ مخلوق سے الگ رہنے کی ضرورت ہے بلکہ وہ مشوجہ بہ مخلوق
الطبیعہ بہتے ہیں اور یہ مقام حضرات معین و فیاض اللہ علیہما کا تھا۔ اور اگر نہ اسکی استعداد ہے اور نہ اسکی توہین
کرے کہ کسی سے متعلق کرے۔ اور کسی کی خدمت کرے کہ اس سے ملنے اور تعلق پیدا ہو۔ نے سے تم بھی خالی نہیں ہو
تو بسمہ لواب بیان اس میں اختلاف ہو ہے کہ آیا طریق ولایت افضل ہے یا طریق نبوت۔ بعض لوگ طریق
ولایت کو افضل سمجھتے ہیں اور بعض نبوت کو مگر محققین طریق نبوت ہی کو افضل سمجھتے ہیں اس لیے کہ طریق نبوت تو
خیف رسان زیادہ ہے اور طریق ولایت صرف اس شخص کے لیے نجات دلانے والا ہے لہذا وہی افضل ہوگا
مگر جو لوگ کہ ولایت کو افضل سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ جب ولایت افضل ہے تو ولی بھی نبی سے افضل ہوگا
حاشا و کلا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نبی میں دونوں چیزیں موجود ہیں اس لیے ولی کس طرح افضل ہو سکتا ہے۔ باقی طریق
اور درجہ افضل ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نبی سے ولی افضل ہو۔ فافہم چونکہ ادھر کہا ہے کہ اگر نہ طریق ولایت
کی استعداد ہے اور نہ نبوت کی تو کسی سے تعلق پیدا کرے۔ لہذا اب آگے اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ۔

بالہ نور اور اخر۔ یعنی تاکہ اس کا نور تیری نار کو بجھاوے اور اس کا وصل تیرے خار کو پھول کا درخت کو مڑو مطلب
یہ کہ کسی کامل اور عارف سے تعلق پیدا کرے۔ تو اس کا نور تیری آتش شہوت و غضب کو بجھاوے گا اور اخلاقیہ
ذمہ کو حمیدہ سے بدل دیگا۔

تو مشکل اخر یعنی تو دوزخ کی مثل ہے اور وہ (کامل اور عارف) مومن کی طرح ہے تو آگ کو مومن سے
بجھا سکتے ہیں یہ اشارہ ہے ایک حدیث کی طرح جس میں ہے کہ جب مومن دوزخ کے اوپر کو گذرے گا تو دوزخ
کیسی کہ جیسا مومن فان نورک اظفار نارہ یعنی لے مومن جلدی سے گذرے گا کہ تیرے نور سے میری آگ کو دہیم
کر دیا ہے پس جب کہ مومن کی برکت سے نار بحیم سرد ہو جاتی ہے تو نار شہوت و غضب کیوں نہ سرد ہوگی
اس کے خود صاف طور پر حدیث ہی کو بیان فرماتے ہیں کہ۔

مستطاف فرمود اخر یعنی مستطاف صلی اللہ علیہ وسلم نے دوزخ کا قول (نقل فرمایا ہے کہ وہ دوزخ مومن
سے ڈار کے مارے خوشامد کرتی ہے اور اس سے کیسی کہ اسے شاہ صاحب دوزخ جلدی سے گذر جائے کہ آپ کے
نور سے میری آگ کے سوزش کو اڑا دیلے۔ پس اس طرح وہ شیخ کامل اپنے متعلقین کے نار شہوت و غضب
کو بجھا دیتا ہے۔ اور اس کے نور اور فیض کے سامنے سب ہیچ اور کا اعدم معلوم ہوتے ہیں۔ اس کے خود اسکو فرماتے ہیں کہ
پس ہلاک اخر۔ یعنی بس ہلاکت نار کی مومن کا نور ہے اس لیے کہ بے ضریکے دوسری ضد کو دفع کرنا غیر ممکن ہے تو چونکہ
نار شہوت و غضب کی ضد نور مومن ہے لہذا اس سے تعلق پیدا کرے تو یہ سارے اخلاق ذمہ و اسکی برکت سے
دور ہو جاوین گے پھر بھی فرماتے ہیں کہ۔

نار ضد نور اخر یعنی قیامت کے دن آگ نور کی ضد ہوگی (جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نور کی وجہ
سے نار بجھے گی) اس لیے کہ وہ قر سے ناشی ہوئی ہے اور یہ فیض سے اور ان دونوں میں منافی ظاہر ہے پس
ان دونوں کے منافی میں بھی منافی ہوگی۔

اگر تو سمجھتا ہے اس بار کا دفع کرنا چاہتے ہو تو اس آگ کے اندر آب رحمت کو مقرر کر دو۔ مطلب یہ کہ اخلاق ذمیمہ کا ازالہ چاہتے ہو تو اسکی یہ ترکیب ہے کہ کسی کامل سے تعلق پیدا کرو کہ اسکی وجہ سے وہ سب اذائل ہو جائیں گے کہ اس سے تعلق پیدا کرنا ایسا ہے جیسا کہ آگ پر پانی ڈال دینا ایسا ہے کہ اس مومن کے اندر آب رحمت موجود ہے اور وہ اسلئے برکات اور فیوض ہیں آگے فرماتے ہیں۔

چشمہ آن الخ۔ یعنی اس آب رحمت کا چشمہ مومن ہے اور آب حیوان اس محسن کی روح پاک ہے لہذا اس سے تعلق پیدا کر لو کہ جس سے حیات ابدی حاصل ہو جائیگی۔ ایسا ہے کہ اسکی روح پاک مثل آب حیوان کے حیات بخش ہے۔ پس اگر تم نہانت الخ۔ یعنی تیرا نفس اس سے بہت بھاگتا ہے ایسا ہے کہ تو آگ سے ہے اور وہ ندی کے پانی سے ہے مطلب یہ کہ چونکہ تیرے نفس کے اندر آتش شہوت و غضب و اخلاق ذمیمہ بھرے ہوئے ہیں اور وہ شیخ انکو بھاتا اور پانی کرتا ہے ایسا ہے تیرا نفس اس سے بھاگتا ہے۔

زات آتش الخ۔ یعنی پانی سے آگ ایسا بھاگتی ہے ایسا ہے کہ اسکی سوزش پانی سے ویران ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ نفس اس شیخ سے ایسا بھاگتا ہے کہ وہ اس لذات و خواہشات کو دفع اور منع دم کر دے گا۔ اس لئے بھاگتا ہے اور ڈرتا ہے۔

حسن تو الخ۔ یعنی تیری حس اور فکر تو آگ (کی وجہ) سے ہے اور شیخ کا حس اور فکر عمدہ نور ہے مطلب کہ ہم ان ازل احساسات اور افکار کو اخلاق ذمیمہ سے ناشی ہوتی ہیں اور وہ بُرے اثر پیدا کرتے ہیں اور شیخ کے افکار اور احساس چونکہ اخلاق حمیدہ سے ناشی ہیں ایسا اس سے نیک اثر اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔

آتش نور و الخ۔ یعنی جب اسکے نور کا پانی اس آگ پر گرتا ہے تو آگ سے چلیک پیدا ہوتی ہے۔ اور جلدی سے الگ ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ جب اس شیخ کے برکات اور فیوض اس شخص کے اخلاق ذمیمہ پر اثر کرتے ہیں تو جس طرح پانی پڑنے سے لکڑی میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے اور پھر فوژاگل ہو جاتی ہے اسی طرح اس فیوض و برکات سے سب اخلاق ذمیمہ دفع ہو جاتے ہیں چلیک اس آواز کو کہتے ہیں جو کہ جلی ہوئی لکڑی پر پانی ڈالنے سے ہوتی ہے۔

چون کہ الخ۔ یعنی جب وہ چلیک کرے تو تم اس سے کہو کہ دور ہوتا کہ یہ تیرے نفس کا دودھ سرد ہو جاوے مطلب یہ کہ جب شیخ کے برکات اور فیوض سے اخلاق ذمیمہ دفع ہوئے لکین تو تم بھی خیال کر کے اور گوش کر کے اذلو ترک کر دو۔

تافسوز الخ۔ یعنی تاکہ وہ تمھارے باغ کو نہ جلاوے اور تمھارے عدل و احسان کو پست نہ کر دے مطلب یہ کہ اخلاق ذمیمہ کو دفع کر دو اور انکا ازالہ کرو تاکہ انکے اعمال کے باغ کو بالکل تباہ نہ کر دے اور تمھارا مذہب اخلاق حمیدہ میں امن الکو زائل نہ کر دے ایسا ہے کہ ضروری ہو کہ انکا ازالہ کر دو اور انکو چھوٹی چیز نہ سمجھو۔

یکل شرار الخ۔ یعنی ایک چنگاڑی اسکی ہزاروں باغوں کو جلاوے اور ایک ہی سے تمام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ مطلب یہ کہ اگر اخلاق ذمیمہ کی ابتدا ہے اور وہ ابھی بچتے نہیں ہوئے ہیں بلکہ زیادہ پڑے۔ مضمین ہیں تب بھی انکو کم مت سمجھو ایسا ہے کہ ایک خلق مذموم بھی تمام اعمال کو مراد و تباہ کر دے گا۔ پس اول تو تم اس اخلاق

نہیں کسی آگ کو بجھا دے بعد پھر جو عمل کرو گے وہ پانی ہو گا اور اس کا ثمرہ ملو گیگا۔ اس کو فرماتے ہیں کہ۔
 بعد از ان الخ۔ یعنی بعد اس کے جو کچھ ہووے گا وہ پھل لاوے گیگا اور لالہ و نسرتین اور سینہ دیگا مطلب یہ کہ جب
 اخلاق ذمیمہ کا اثر الہ ہو گیا تو اب جو عمل بھی کرو گے اس کے ثمرات تم کو حاصل ہونگے سینہ ایک گھاس ہے کہ جسکی خوشبو
 نفع اور پودینہ کے درمیان ہوتی ہے۔ باسین والیا، المعروف والسین والنون الحقیقی والیا، المفتوح ثم الرأء المملحہ۔
 اب بیان تک تو اس معنوں کو بیان کیا ہے کہ اخلاق ذمیمہ کا اثر الہ اور باطن کی اصلاح ضروری ہونگے پھر اس
 معنوں کی طرک کہ جو ان کو فضیلت سمجھو ورنہ بڑھاپے میں یہ گت بنے گی رجوع کرنے میں اور فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

باز گز دے خواجہ راہ ماجا است
 کہ خرننگ است منزل دور دور
 کج مرو و زست اندر شاہراہ
 راہ دریا گیر تابیانی رشتہ
 شد خلاص آدم واز آتش ہمد
 مردہ گرد و رو سو کے دریا ز دشت
 بچین ہرگز کند بر خود کسے
 گفتہ شد اینجا بر ایے عتیار
 واستعن باشد ثم احمد نصب
 جز یہ روئی و فعل زشت نے
 باید شن بر کند و بر آتش نہاد
 آفتاب عمر سو کے چاہ شد
 پرافشانی بکن از راہ جود
 تادر آخر بینی آنرا برک و بار
 ہن فیلہ سن ساز و عن زودتر
 تا بجلی مگر ردایام گشت

باز پہنا میر ویم از راہ راست
 اندر ان تقریر بودیم اسے خسور
 بار تو باشد گران در راہ چاہ
 سال شخصت آمد کہ در شدت شد
 آنکہ عاقل بود در دریا رسید
 چونکہ بیک گشت و آن فرصت گشت
 ورنہ در تابہ شوی بریان بسے
 حال آن سہ ماہی و آن جو ببار
 فانیہ ثم اعتبار ثم انتصب
 سال بیگ گشت و وقت گشت نے
 گرم دستخ درخت تن فتاد
 ہن و ہن اسے راہر و بیگاہ شد
 ہن دور و ز کیا لہ ورت بہت زود
 ہیقت و حمیلہ ماند ستبت کار
 تا نہر مردست این چراغ بالہر
 ہن مگو فردا کہ فردا با گشت

در معنی فی التاخیر آفات

کہنہ بیرون کن گرت میل نورت
 بخل تن بکذا پیش اور سخا

ہند من بشنو کہ تن بند قریست
 لب پہ بند و لغت پر نہر بر شا

ہر کہ در شہوت فرو شد سرخاست
وائے او گرفت چنین شاخے بہشت
بر کشد این شتخ جان را بر سما
هر ترا بالا کشان تا اصل خویش

ترک لذتہا و شہوتہا سخاست
این سخاست خست از سر و بہشت
عروۃ الوثقی است این ترک ہوا
تا بر دشاخ سخاستے خوب کیش

اس سید سے ماستے کو چھوڑ کر سپرد ہم ہونو چل رہے تھے۔ پھر ایک طرف کو مڑے ہیں اسے جناب اب بھی
لیٹے اور دیکھ کر ہمارا رستہ جیسے ہیں چلنا ہے کیا سچ مان تو ہم یہ کہ رہے تھے کہ تیرا گدھا ناکر ہے اور منزل
مقصود دور ہے۔ تیرا جو چھ بھاری ہے۔ رستہ میں کو ان اور خطرہ ہے لینے خواے جسمانیہ کرور ہو گئے ہیں اور کام
بہت باقی ہے پس تو شہر حامت چل بلکہ صراط مستقیم پر سیدھا چل کیونکہ ایسی حالت میں سیدھی راہ پر چل کر پہنچاؤ
مشکل ہے لینے خود چلنا اور شریعت پر عمل کرنا ہی دشوار ہے لہذا موانع پس اگر راہ راست کو بھی چھوڑ دیا تب
تو وصول الی الحق بالکل ہی ناممکن ہو جاوے گا دیکھ تیری عمر کے ساٹھ سال ہو چکے ہیں اور یہ تجھے کانٹے میں پھنسانا
چاہتے ہیں یعنی مزید ضعف ہو چکا کر بالکل بے قابو اور ناقابل عمل بنانا چاہتے ہیں اسوقت تیرا فرض ہے کہ اس دنیا
پھل کی طرح جو شست کے اندیشہ سے قدر دیا میں ہو چکی تھی اور اس ذریعہ سے شست میں پھنسے
محفوظ ہو گئی تھی اور آگ میں جلنے سے بچ گئی تھی جبکہ مفصل قصہ دفتر حیران میں آئیگا۔ تو بھی دریا کے خفیہ یعنی چھ
کار سے اور اعمال صالحہ و مجاہدات کہ اس سے تو متدی ہو گا۔ اور مسئلہ سے نجات پائیگا۔ اور اگر تیری بھی تو دنیا میں
رہی ہے کہ اعمال و مجاہدات کر کے اور وقت بوقت ہو گیا ہے اور موقع ہاتھ سے نکل چکا ہے اور تو ضعف کے
وام میں پھنس چکا ہے تو اس پھل کی طرح جو ناعاقبت اندیشی سے جال میں پھنس گئی تھی مگر نے اپنے کو مردہ بنا لیا تھا
اور شکاری نے اسکو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا بعد کو وہ خشکی سے دریا میں ہو چکی تھی اور اس طرح وہ تو بے پر
کیا اب ہونے سے بچ گئی تھی۔ تو بھی اپنے کو مردہ کر کے اور سیات سے باز رہ اور خشکی سے دریا میں ہو چکی جائے
حالت مصر سے حالت نافذ کو اختیار کرے اگر تو اپنے کو مردہ نہ کرے اور تیری نادان پھل کی طرح زندہ ہی ہوگا
اور اعمال سینہ سے بھی باز نہ آئیگا تو یاد رکھ کہ خوب ہی آگ میں جلیگا اس موقع پر ہم نے اشارہ تین پھلیوں اور دیا
کا تذکرہ کر دیا ہے کہ تجکو غیرت ہو پس تو اب تو جاگ جلا اور عبرت حاصل کر اور ہماری نصیحت پر عمل کر کے لیے
مگر ہو جاوے خدا سے مدد چاہ اور کوشش کر افتاء اللہ تعالیٰ منزل مقصود تک پہنچ جائیگا دیکھ تو سی سال تو
ہو چکا ہے اور کھیتی لینے اعمال صالحہ کا وقت نہیں رہا ہے۔ اور دوسیا ہی اور بد کرداری کے سوا اور کوئی بات
نہیں ہے درخت جسم کی جڑ میں کیڑا لگ چکا ہے یعنی دن بدن فحلال ہوتا جاتا ہے اور بہت جلد فنا ہونے کو
ہے پس اسوقت تیرا فرض ہے کہ اس درخت کو اکھیر کر آگ میں جلا دے اور اسکی فکر کو چھوڑ دے اور روح کی
فکر کر بان اے مسافر راہ عدم یا راہ حق دیکھ وقت ناوقت ہو گیا ہے عمر کا سورج ڈوبنے کو ہے اور موت آنی کو ہے
ان چھوڑے دنوں میں جو تیری عمر کے باقی ہیں انراہ سعادت بہت جلد پر پڑے جھانک کر تیار ہو جا اور جبکہ
بچ باقی ہے اسے بودے یعنی جیسقدر اعمال صالحہ ہو سکیں کر لے تاکہ انجام کار تو انکے ثمرات دیکھے اور جب چراغ
روح کا گل نہیں ہوا ہے اور روح موت کے ذریعہ سے ناقابل تلافی اور اصلاح نہیں ہوئی ہے بہت جلد

تیل تہی درست کر کے اوسکو روشن کر دے۔ اور اسکی عظمت عارفیہ کو دور کر دے۔ اسے دیکھ کر کل موت کر کے نہ کہ بہت سی کلین گذر چکی ہیں ایسا نہ کہ بوسے کا زمانہ اور عمل کرے گا وقت پورا گذر جا دے اور موت آ جا دے تو تہی نصیحت سن اور سمجھ کہ جسم وصول الی آخر کے لیے ایک نہایت محنت آٹھ ہے پس اگر تجھے نئی زندگی یعنی حیات روحانی حاصل کرینی خواہش ہے تو اس روک کو اٹھا۔ اور پرانی اور فرسودہ حیات جسمانی پر خاک ڈال اور نہ تو نہ لالینے باؤن سے بند رکھ کہ من سکنت سلم ومن سلم سخا امر مقرر ہے۔ اور اپنا حیات جسمانی سے غنی ہاتھ کھول اور جسم کے متعلق جو تجھ میں غل ہے کہ تو اسکا نقصان گوارا نہیں کرتا اسکو چھوڑ۔ اور سخاوت اختیار کر۔ اسکو مضمیات حق سبحانہ میں فنا کر عشق اتنی میں کھلا۔ اور لذات و شہوات کو ترک کر۔ کہ یہ وہ سخاوت ہے جسکا ہم نے حکم کیا ہے۔ اور اس سخاوت کی اسلئے ضرورت ہے کہ جو شہوت و لذت و تن پروری میں مشغول ہو اس پھر نہیں اٹھا اور تیل بھی ہو گیا یا کھل کر سخاوت عجیب چیز ہے یہ سرو بہشت کی ایک شاخ ہے۔ افسوس ہے اسکے حال پر جسے ایسی شاخ چھوڑ دی اور اتبلع ہو اے انسانی کو چھوڑ دینا ایک مضبوط دستانہ ہے۔ اور یہ شاخ جان کو عالم ناسوت سے عالم ملکوت کو پہنچ لجاتی ہے اور اس عالم سے اسکی توجہ ہٹا کر اسطرح متوجہ کر دیتی ہے یا یوں کہو کہ جنت میں لجاتی ہے جو کہ آسمان پر ہے۔ و ہذا ہوا الظاہر جب تجھے سخاوت کی خوبی معلوم ہو گئی تو تو اسکو مضبوط پکڑ تاکہ تجھے اوپر کو یعنی اپنی اصل (جنت) کی طرف کھینچ لیا دے۔

شرح بشیر با نر پھنا الخ۔ پھر ہم چوڑی سڑک پر چلتے ہیں راہ راست کی اسے خواجہ بولو کہ ہماری راہ کمان ہے۔ مطلب یہ کہ چونکہ یہ مضمون قیاض کے متعلق تھا اسلئے دقیق تھا اور اہل باطن ہی کے کام کا تھا اور وہ پہلے مضمون عام فہم اور ہر شخص کام کا تھا اسلئے فرماتے ہیں کہ ہم اس مضمون کو چھوڑنے ہیں اور اس سیدھے سادھے مضمون کی طرف رجوع کرتے ہیں آگے خود فرماتے ہیں کہ۔

اندر ان الخ یعنی ہم اس تقریر میں تھے اسے خاسر کہ تیرا گدھا لنگر ہے۔ اور منزل بے انتہاد ویر ہے۔ یہ اشارہ ہے اوس شرعی طرف ہے جو اوپر فرمایا ہے کہ سہ روز بیگ لاشہ لنگ ویرہ دلا زبہ الخ یعنی ہم اس مضمون کو بیان کر رہے تھے۔ آگے بھی اب وہی مضمون بیان کرتے ہیں۔

بار تو باشد الخ یعنی تیرا بوجھ بھاری ہے اور راستہ میں کنواں ہے تو قوت کم مت چل سڑک پر سیدھا چل طلبت کہ تھاکر گناہوں کا بوجھ بھاری ہے اور جنت کے راستہ میں دو رخ ہے اسلئے کہ سب اوسی پر کو گذر نیلے لہذا سیدھے سڑک سڑک چلو ورنہ کمین کنوین میں گر پڑو گے۔

سال شخصت الخ۔ یعنی ساتھ کاسن آگیا ہے کہ تم کو قید میں کھینچے تو تم دریا کی راہ لو تاکہ ہدایت پاؤ یہ اشارہ ہے ایک قصہ مشہور کی طرف کہ ایک عیاد نے جال ڈالا اور اس تالاب میں تین مچھلیاں تھیں ایک عاقل اور دوسری بھول اور تیسری بیوقوف توجہ جال آیا تو وہ عاقل تو قدر دریا میں چلی گئی کہ جہاں جال پہنچ ہی نہ سکی اور وہ کم سمجھی تو کمین نہیں بلکہ جال میں پھنس گئی لیکن جب عیاد نے جال نکالا تو وہ مردہ بن گئی اوسے مردہ جال پر پھینک دیا وہ اچھی خاصی چلی گئی اور تیسری جو بیوقوف تھی وہ پھنسی اور خوب اچھلی کودی تو اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ خوب کباب کر کے کھا لی گئی تو یہاں مولانا فرماتے ہیں کہ اب ساتھ برس کے ہو گئے ہوا اور وہ زمانہ قریب آگیا ہے کہ تمھارا امتحان

کیا جاوے گا۔ لہذا یا تو ہمت کر کے اس عاقل چھٹی کی طرح عمل کر و۔ اور مجاہدات و ریاضات کر لو اور اخلاق کو ہمیشہ کدو کر دو تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ بلکہ ہادی ہو۔ ورنہ بُری طرح پھنسو گے۔

آنکہ عاقل الخ۔ یعنی جو کہ عاقل تھی وہ تو دریا میں پہنچی تو جال سے چھوٹ گئی اور آگ سے بھی چھوٹ گئی۔ پس اس طرح تم بھی کام کر و۔ اور راہ حق میں چلو اور مجاہدہ کر و۔ تو تم بھی نار و دوزخ سے خلاصی پاؤ گے۔ حقیقتاً کی قید گران سے چھوٹ جاؤ گے۔ اگر آپ بوجہ صفت وغیرہ کے اس قدر ہمت نہیں رہی ہر تو پھر دوسرا طریقہ بتاتے ہیں کہ چونکہ بیگم الخ۔ یعنی جبکہ بوقت ہو گیا ہے۔ ورنہ فرصت گزرتی تو مردہ ہو جاؤ۔ خشکی سے دریا کی طرف چلا جاؤ۔ ایسے کہ صیاد نے مردہ جانکر پھر دریا ہی میں پھینک دیا تھا۔ مطلب یہ کہ اگر اعمال و مجاہدات اب نہیں ہو سکتے اور وقت بہت ہی کم رہ گیا ہے اور صنعت و برتری ہے تو خیر اب یہ تو کرو کہ درجہ میں فضا حاصل کر لو اور حق تعالیٰ کے سامنے اپنی ہستی کو کالعدم کر دو کہ شاید اسی سے نظر رحم ہو جاوے۔ اور تمھاری پہلی سیئات کو بھی حسنات فرما دیں فرمائے ہیں کہ بیدل اللہ سینا انھم حسنات پس وہ فقا تو یہ ہے خلاصہ یہ کہ اول درجہ تو یہ تھا کہ اعمال صالحہ کرتے اور مجاہدات کرتے اور اخلاق ذمہ اور اعمال سیئہ کو ترک کرتے لیکن اگر اسکی قوت اور ہمت نہیں ہے تو خیر دوسرا درجہ یہ ہے کہ سیئات کو ترک کر دو۔ نہ پڑھو نہ بچو نہ بارہ بیچ وغیرہ۔ مگر سیئات تو چھوٹ جاویں یہی اہم غنیمت ہے۔ اور اگر یہ بھی نہ کیا تو پھر تو اس تیسری چھٹی کی طرح آپ میں خوب مرٹا بنو گے۔ دلیلاً ذاب اللہ آگے خود فرماتے ہیں کہ ورنہ درناہ شوی الخ۔ یعنی ورنہ تو میں خوب بھینو گے۔ بھلا کوئی اپنے اوپر ایسا بھی کیا کرتا ہے مطلب یہ کہ اگر اس غنیمت میں اگر بھی سیئات سے باز نہ رہے تو پھر اس تیسری چھٹی کی طرح خوب اچھی طرح دوزخ میں کیا باپ کیے جاؤ گے اور خوب جلو گے (اے اللہ بچانا) اور بھلا کوئی اپنے واسطے ایسا کام بھی کیا کرتا ہے کہ جس سے نقصان ہو ہرگز نہیں۔ پھر بتاؤ تم کون کیسے کام کرتے ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

حال آن الخ۔ یعنی ان تین پھلیوں کا اور اس ندی کا قصہ اس جگہ عبرت کے لیے کہا گیا ہے تو اس عبرت حاصل فائدہ الخ۔ یعنی پس ہوش میں آؤ پھر عبرت حاصل کر دو تم مضبوط ہو جاؤ اور حق تعالیٰ سے مدد چاہو پھر کوشش کرو کہ پھر بچ جاؤ کہ مطلب یہ کہ اگرچہ وقت بہت ہی نادر تھا ہو گیا ہے مگر اب بھی ہمارے ان اقوال کو سن کر ہوش میں آؤ اور مضبوط ہو کر حق تعالیٰ سے مدد چاہو اور کام شروع کر دو۔ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ مدد فرمائے پس تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے لہذا کوشش کرو۔ کوشش کی بغیر اسکے کام نہیں چلنا جب بیشل معمول ہوئی اور اوپر بتلایا گیا ہو کہ بڑھاپا آگیا ہی ایسے وقت عمل کم رہ گیا ہو آگے بھی اب سیکے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ۔ مثال بیگم الخ۔ یعنی سال بوقت ہو گیا ہے اور کار شرت کا وقت نہیں ہے اب سو اے سیاہ روی اور بُرے افعال کے کچھ نہیں ہے اسلیئے کجوائی میں جب بجز سیئات کے اعمال صالحہ کیے ہی نہیں تو پھر اب بڑھاپے میں بھی بجز سیئات کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا اب تو خیال کرو اور ان ہی دو دن کو غنیمت جانو اور جو ہو سکے کر لو عمل نہو سکے زبان سے تو یہ ہی کر و۔

کرم در بیخ الخ۔ یعنی دوزخ بدن کے اندر دیک لگ گئی ہے تو اسکو نکال کر آگ پر رکھ دینا چاہیے مطلب یہ کہ اعمال سیئہ روح کو کھائے ہیں اور اب بدن ضعیف ہو گیا ہے مگر خیر جو کچھ بھی بچ گیا ہے اور دوزخ نذر گئی

بانی ہے اور اس سے جس قدر بچ گیا ہے اسی قدر عمل کرے۔ اور ان کمبخت اخلاق و ذمہ کو اب دیکھ دے اللہ
ہر سنان کو کسی توفیق دے آمین)

پنجمین ائمہ یعنی اسے اس وقت ہوتا ہے اور عمر کا آفتاب کنوین کی طرف چلا گیا ہے کنوین سے
مراؤ گویا ہے مطلب یہ کہ اب مرنے کے دن قریب آگئے ہیں اور جتنی عمر گذرتی ہے قبر سے قریب ہوتا جا رہا ہے تو جو
کچھ بھی وقت ملا دے غنیمت سمجھو اور بیکار مت بیٹھو کہ منزل پر پہنچا ہے۔

اس دن دور و زک ائمہ یعنی ان دونوں میں کہ تیرا زور ہے پت جھڑت کر سخاوت کے طریقہ سے مطلب یہ کہ
سخاوت میں اگر ان ایام دور و زک کچھ بھی مرت کھو بیٹھا اب بھی جس قدر قوت اور ذوق بانی رہ گیا ہے اس سے کام لو۔
ایمقدر بھی کہ ائمہ یعنی جس قدر تم کم کر گیا ہے۔ اوسکو دے تاکہ آخر میں تو پھول پھل دیکھے مطلب یہ کہ جس قدر
عمل کہ اس عمر دور و زک کر سکتے ہو وہی کر لو۔ شاید حق تعالیٰ اس ہی کو قبول فرمالین ان ایام کو غنیمت سمجھو
فضول برباد مت کرو۔

ششمین ائمہ یعنی جب تک کہ یہ چراغ یا گھر گل نہیں ہوا ہے۔ تو اویکی تری اور تیل جلدی سے درست کر دے مطلب
کہ جب تک تھوڑی سی عمر بقی ہے اور یہ چراغ ٹھنسا رہا ہے اوسکو غنیمت جاؤ اور اعمال صالحہ کر لو کہ شاید ان ہی اعمال
سے روح میں روشنی اور تروتازگی پیدا ہو جاوے۔ اور اب مالا موت۔

ہفتمین ائمہ یعنی ان (یہ) مت کو (کہ) کل (کر لو) نکالیں بہت سے فردا گزرتے ہیں تو کہیں یہ کھدتی کے
دن بالکل ہی نہ گذر جاوے۔ مطلب یہ کہ اعمال کو مالا موت سلے کہ اس طرح ملتے ہوئے ایک موت گذر گئی ہے
اور کبھی بھی نصیب نہوا پس اس طرح ایک روز موت کا فرشتہ سر پر اکھڑا ہو گا اور اس روز کچھ بنائے نہ سکی گئی
خوب کہا ہے کہ ۷۰ ہر شبے کو نیم کہ فردا ترک کر دوں گا۔ مگر جب کل ہوتی ہے تو کتنا ہون کہ کل کو ترک کر دوں گا۔ کل
کہ لیتا ہوں کہ کل کو اس کام کو ترک کر دوں گا۔ مگر جب کل ہوتی ہے تو کتنا ہون کہ کل کو ترک کر دوں گا۔ کل
اس طرح ساری عمر ختم ہو جاوے گی اور کچھ بھی نہ ہو سکے گا۔ شیخ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ ۷۰ کارے کن اسے
فلان و غنیمت شام عمر و زان پیشتر کہ بانک بر آید فلان نماندہاں ملنے کی خرابیاں بیان کرتے ہیں۔

کام کے ٹالنے میں بہت آفتین ہیں

پہلے میں شیخو ائمہ یعنی میری نصیحت سن کہ تن ایک بہت بڑی قید ہے۔ اگر تم کہنے کی رحمت ہے تو
پڑانے کو دور کرو۔

دوسرے میں شیخو ائمہ یعنی لب کو بند کر دو اور ہاتھ سونے سے بھرا ہو اٹھو۔ اور ہاتھ کا نخل چھوڑ دو اور سخاوت کے لا مطلب
یہ کہ بدن کے واسطے نخل مت کرو کہ اس کے خرچ کرنے سے اور کام میں لانے میں کل مت کرو۔ بلکہ اعمال میں
پیش کش کرو۔ تمگے خود سخا سے مراد بتاتے ہیں کہ۔

ترک نہ تھا ائمہ یعنی لذتوں اور شہوتوں کو چھوڑنا سخاوت ہے اور جو شہوت میں چلا گیا وہ پھر نہیں آئے مطلب
یہ کہ ترک لذات اور شہوات ہی بدن کی سخاوت ہے۔

الین تخاصم یعنی سناہشت کے درخت کی ایک شاخ ہے اور سپر افوس ہے کہ جسے ہاتھ سے ایسی شاخ چھوڑ دی۔
 اشارہ ہے اوس حدیث کیطرت جبین ہے کہ السما شجرة من اشجار الجنة اغصانها مستدلیات فی الدنیا الخ کہ سنا
 ایک درخت ہے جنت کے درختوں میں سے اور اوسکی ٹہنیان دنیا میں لگی ہوئی ہیں۔ توجیب سنا مال کی فیضیت
 ہے تو بذل جان اور سنا نفس کی فیضیت تو اس سے کہیں زیادہ ہوئی اور اسکا خرچ کرنا تو بہت فضل اعمال ہوگا
 ہندو اہمیشات و شہوات نفس کو ترک کر دینا کہ فیضیت حاصل ہوگے فرماتے ہیں کہ۔
 عروة الوثقی الخ یعنی ترک خواہشات نفسانی ایک بہت مضبوط رسی ہے اور یہ شاخ جان آسمان پر پھینچے گی
 مطلب یہ کہ چونکہ سناوت درخت جنت کی ایک ٹہنی ہے تو اگر اس ٹہنی کو پکڑے ہوگے اور بذل نفس میں کوشش
 کروگے تو آخر کیدن ہی سنا تکو مراتب عالی نصیب کرے گی۔
 تاہم در شاخ الخ یعنی اے خوب ہندو تاکہ وہ شاخ سنا تکو اور اپنی راس کیطرت کھینچ کر بجاوے مطلب یہ کہ اگر اعمال
 کروگے تو آخر کیدن مراتب عالیہ پا سکے جیسا کہ ظاہر ہے۔

شرح حبیبی

دین رس صبر است بر امر آلہ
 از رس غافل مشو بیکہ شدہ است
 فضل و رحمت را ہم آہستہ
 تا بہ بینی بارگاہ بادشاہ
 عالمے بس آشتا رونا پذیر

یوسف نے تو این عالم جو چاہ
 یوسف آمد رس در زن تو دانت
 حمد للہ کاین رس آویختہ
 در بحر زن دست و بیرون راز چاہ
 تا بہ بینی عالم جان جسد پذیر

اچھا اب ہم جگہ دو سرے عنوانوں سے سمجھاتے ہیں تو یوسف حسن اور مصداق لفظ لقنا الا انسان فی حقہن تقوم
 ہے اور یہ عالم تیرے لیے بمنزلہ کنوین کہ ہے اور جبرح یوسف علیہ السلام کے لیے کنوین میں رسی ٹنگائی تھی
 بھی تیرے لیے بھی امر حق سبحانہ پر صبر کرنا اور اس پر عمل کرنے کی ناگوار سی کو برداشت کر تیری رسی ٹنگائی تھی ہر
 پس اے یوسف تو اس رسی کو پکڑ لے اور اس سے غافل نہ ہو کہ بیوقت ہو گیا ہے۔ خدا کا بہت بڑا شک ہے کہ اسے
 یہ رسی ٹنگا دی اور وہ جہول کا ایک طریق مقرر کر دیا۔ اور اپنی فضل و رحمت دونوں کو جمع کر دیا (اسکا رحمت ہونا تو
 ظاہر ہے اور فضل اسلئے کہ بلا احتیاق اور بلا معاوضہ ہے) پس تو اس رسی کو پکڑ کے اس کنوین سے نکل جا یا ہر گز
 تو بارگاہ حق سبحانہ کا نظارہ نہ کر گیا اور تجھے وہ دنیا عالم نظر آگیا جو انوار و تجلیات حق سبحانہ سے جگمگ کر رہا ہے۔
 اور جان ظلمت کا نام نہیں جسکو اس عالم اجسام کے مقابلہ میں عالم جان کہنا چاہیے اور جسکی پوٹان ہے کہ جہاں
 بصیرت کے لیے نہایت واضح اور عیاض بصیرت کے لیے نہایت بے نشان ہے۔

شرح شبیری یوسف حسن الخ۔ یعنی تم ایک یوسف حسن ہو اور یہ عالم (دنیا) مثل کنوین کے ہے اور
 اسی احکام آئینہ پر صبر کرنا ہے۔

یوسف آمد الخ یعنی اے یوسف رسی آئی ہے تو ہاتھ مارا اور اسی سے غافل مت ہو کہ بیوقت ہو گیا ہو مطلب

یہ کہ اسے طالب تھاری مثال تو ایسی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام تھے اور یہ عالم کو ان ہے اور احکام الہی ہیں تو جب تم احکام پر عمل کرو گے تو اس قید چاہ سے باہر ہو جاؤ گے۔ لہذا اس سے غافل مت ہو اور جلدی سے ایسی پکڑ لو آگے فرماتے ہیں کہ۔

الحمد للہ الحمد یعنی الحمد شکر کہ اس رسی کو لٹکا دیا ہے اور فضل اور رحمت کو آپس میں ملا دیا ہے مطلب یہ کہ خدا کا شکر ہے کہ ہم کو اعمال اور توبہ کی تعلیم کر دی گئی ہے ورنہ اگر یہی حکم ہوتا کہ جب کوئی گناہ ہو جاوے تو پھر اس کی معافی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ تو پھر کسی شکل پر جانی نہ کرے توبہ حکم ہے کہ سہ باز آنا آنکھ ہستی باز آدھار اگر توبہ شکستی باز آدھار این درگاہ مادرگہ فمیدی نیست کہ اگر کافر و گمراہ و بت پرستی باز آدھار لہذا ان احکام پر عمل کرے اور اس عالم کے جھگڑوں سے نکل جاوے۔

در شمس الخ یعنی رسی کو پکڑ لو اور کنوین سے نکل جاؤ تاکہ بادشاہ کی درگاہ کی زیارت نصیب ہو مطلب یہ کہ اعمال کرو کہ اس عالم کی خواہشات و مقضیات سے باہر ہو کہ حق تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ تاکہ مبنی الخ یعنی تاکہ عالم روح کو جو کہ (تھارے اعتبار سے) جدید ہے دیکھ لو اور اس عالم کو کہ ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے مطلب یہ کہ وہ عالم اس اعتبار سے کہ اصل وجود اس کی ظاہر ہے اور ہمارے اعتبار سے پوشیدہ ہے یعنی عالم غیب کو دیکھنا نصیب ہو اور اس کے برکات اور فیوض تمہر فایض ہوں۔

شرح حبیبی

وان جهان هست پس نہان شدہ
کز نمائی پرودہ سازی میکند
باد را دان عالی و عالی نژاد
باد بین چہ بود نوع دگر
وانکہ نہانت مغز و اصل اوست
ہم سوارے داند احوال سوار
بے سوار این اسپ خود ناید بکار
ورنہ پیش شاہ باشد اسپ رد
چشم او بے چشم شہ مضطرب بود
ہر گجا خوانی بگوید نے چہ را
وانکہ جان سوئے حق راغب شود
شاہ باید تا بداند شاہ سہ راہ
حس را آفرینیکو صاحب مست
معنی نور علی نور این بود

این جهان نیست چون بستان شدہ
خاک بر بادست و بازی میکند
خاک میچو آلتہ در دست باد
چشم فغانی را خاک آفت نظر
اینکہ بر کارست بے کارست پوست
اسپ داند اسپ را کوہست یار
چشم حس اسپ ست او نور حق سوار
پس ادب کن اسپ را از خوئی بد
چشم اسپ از چشم شہ رہبر بود
چشم اسپان جز لیاہ و جز چہ را
نور حق بر نور حس را کب شود
اسپ بے را کب چہ داند رسم و راہ
سوئے حسے او کہ نورش را کب است
نور حس را نور حق تر زمین بود

نور حس سے کشد سوئے ترے
زانکہ محسوسات دو نہ عالم است
لیک پیدا نیست این را کب برو
نور حس کو غلیظ است و گران
چونکہ نور حس نے بینی ز چشم
نور حس با این غلیظ مخفی است

نور حس سے برد سوئے علا
نور حق دریا و حس چون شبنم است
جز آثار و بہ لطف رنگو
ہست بہان در سواد و دیدگان
چون بینی نور آن دینی ز چشم
چون خفی بنو دضیائے کان صفی است

یہ جان عالم شہادت جو بمنزلہ معدوم کے ہے بمنزلہ موجود کے ہو گیا ہے لہذا ظاہر محسوس مشاہد اور وہ جان یعنی عالم غیب جو فی الحقیقت ہست ہے پوشیدہ ہو گیا ہے اس لیے بمنزلہ معدوم کے سمجھا جا تا ہے اور ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے جیسے خاک ہوائے اڑ جائے اور حرکت کرنے لگے اس لیے دیکھنے والوں کی نظروں کو مغالطہ میں آئے کہ وہ سمجھیں کہ وہ صرف خاک ہی ہے اور اس طرح ہوا کے لیے پردہ بن جائے حالانکہ اصل میں ہوا ہی ہے جو کچھ ہے وہی اسے بن جا رہی ہے۔ مگر دیکھنے والے اس کو دیکھتے نہیں صرف خاک کو دیکھتے ہیں اس طرح عالم شہادت میں عالم غیب ہی ضرور ہے مگر محسوس یہ ہو تا ہے کہ عالم شہادت ہی ہے اور عالم غیب کچھ نہیں اور اس طرح ہوا ایک نہایت شریف چیز ہے اور خاک جو ایک خسیس شے ہے اس کے ساتھ میں بمنزلہ اک کے ہے کہ جی طرح چلتا ہے اس کو دکھائی ہے مگر یا انہم محسوس نہیں ہوتی اور محسوس وہ جسم خسیس ہی ہے یوں ہی عالم غیب نہایت عالی مرتبہ ہے جس کے قبضہ میں عالم شہادت جو ایک خسیس شے ہے بمنزلہ اک کے ہے اور وہ اس کو جی طرح چاہتا ہے دکھاتا ہے مگر یا انہم محسوس نہیں ہوتا اور محسوس یہ عالم خسیس ہی ہے یا انہم ہوا اور عالم غیب بالکل غیر محسوس نہیں مگر چشم حس خاکی اس کو نہیں دیکھ سکتی چشم خاکی تو خاک اور عالم شہادت ہی کو دیکھتی ہے یاد اور عالم غیب دوسری قسم کی آنکھ چشم قلب سے دکھلائی دیتے ہیں لہذا ان کے لیے دوسری آنکھ کی ضرورت ہے پس حاصل یہ ہے کہ جو چیزیں کام کوئی معلوم ہوتی ہیں وہ حقیقت میں خاک کی طرح بیکار اور محض پوست ہیں اور جو پوشیدہ ہے یعنی حق سبحانہ وہ ہوا اس طرح مغزا و رنگی اصل ہے جسے ذریعہ سے وہ کام کر رہی ہیں یہی یہ بات کہ جی طرح یہ اشیاء کام کرتی ہوئی دکھلائی دیتی ہیں وہ کیوں نہیں دکھلائی دیتا اسکی وجہ یہ ہو کہ ہر شے اپنے مناسب کو جاتی ہے مثلاً گھوڑا گھوڑا کیو جا تا ہے کہ وہ اسکی جنس ہے اور اسکی جنس ہے سوار سوار کو جا تا ہے کہ وہ اسکی جنس ہے پس اس طرح چشم حس بمنزلہ گھوڑے کے ہے۔ اور نور حق بمنزلہ سوار کے لہذا چشم حس ہائے مجال محسوسات کو دیکھتی ہے اور نور حق سبحانہ حق سبحانہ کو دکھتا ہے اب ہم مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ سوار کے ہونے لکھو اسکی کام کا نہیں ہوتا اور جب تک وہ سواری کے قابل نہ ہو یا دشاہ کے یہاں مقبول اور بادشاہ کی سواری کے قابل نہیں ہوتا پس تو اس گھوڑے کو سدا اور اسکی عادت حررونی و سرکشی چھوڑ اور مجاہدات سے اسکو شائستہ کر تا کہ نور حق کی سواری کے قابل ہو اور وہ اس پر سوار ہو کر مقصود یعنی حق سبحانہ کی طرف راہ خالی کرے کیونکہ اگر اسکی آنکھ رہیں نہیں بلکہ چشم شہ ہی اسکی رہائی کرتی ہے اور چشم شہ ہی کی بہت وہ شاہراہ مقصود پر نکلتا ہے اگر بادشاہ کی آنکھ نہ ہو تو گھوڑے کی آنکھ مضطر اور پریشان ہوگی کیسی سطر

یہ جہان کی اور کبھی اور سطر اور وہ منزل مقصود سے بھٹک جائیگا۔ کیونکہ گھوڑوں کی آنکھ کو سولے گھاس اور چارے کے جیڑف تو بلا لیا گیا کبھی اطاعت نہ کری گی اور جیل و جوت کر گئی پس جب نور حق نور حق پر سوار ہوتا ہے تب ہی جان حق سبحانہ کی طرف راغب ہوتی ہے ورنہ گھوڑا بدوں سوار کے چلنے کی روش اور راہ منزل مقصود کیا جانے لے سکتا ہے بلکہ کو جانے کے لیے ضرورت ہے شاہ سوار کی پس تو اس جس کی طرف جابجا نور حق سوار ہے یعنی اس جس کو طلب کر کیونکہ نور حق جس کے لیے بہتر ساتھی ہے اور نور حق نور حق سے فرح ہو ہی مئے بن نور حق نور کے پس تم نور حق سبحانہ ضرور حاصل کرو اور نور حق پر التفاد نہ کرو کیونکہ نور حق تو آدمی کو بستی کی طرف کھینچتا ہے اور نور حق اسکو بلندی کی جانب لیجا تا ہے اور نور حق سبحانہ کے مشاہد سے بہرہ اندوز کر لے اور یہ جو ہم نے کہا کہ نور حق بستی کی طرف لیجا تا ہے اور نور حق بلندی کی جانب اسکی وجہ یہ ہے کہ نور حق محسوسات کی طرف لیجا تا ہے اور عالم محسوسات پرست ترین و حقیر ترین عالم ہے اور نور حق عالم غیب کی طرف عالم غیب ترین و اعلیٰ ترین عالم ہے۔ لہذا نور حق ایک درجہ ہے اور نور حق اس کے مقابلہ میں نیم کی طرح ہے حقیقت یہ ہے کہ نور حق مرکب ہے اور نور حق را لب۔ مگر یہ سواد اس پر معلوم نہیں ہوتا اور دھلائی نہیں دیتا بلکہ صرف آثار و نمود اور انکشاف جس سے پتہ چلتا ہے کہ نور حق پر نور حق سوار ہے اور باوجود سوار ہونے کے دھلائی نہ دیتا بلکہ عجیب خیرات نہیں خود نور جس پر نہ دیکھ لیا و وجود دیکھ لیا نور کے مقابلہ میں کثیف اور بھاری ہے لیکن آنکھوں کی سیاہی میں پوشیدہ ہے اور دھلائی نہیں دیتا پس جبکہ نور جس با اینہم کثافت و گرائی آنکھ سے دھلائی نہیں دیتا تو اس پوشیدہ حق سبحانہ کا نور کیونکہ دھلائی دے سکتا ہے۔ اور جبکہ نور چشم با اینہم غلط نظروں سے پوشیدہ ہے تو وہ برگزیدہ اور کثافت سے منزہ و مصفیٰ ضیاء کیونکہ حق ہی نہ ہوگی۔

شرح تفسیری۔ این جہان الخ یعنی یہ جہان نیست تو مانند باغ کے ہو رہا ہے اور وہ جہان جو کامل میں است ہے پوشیدہ ہو رہا ہے۔ مطلب یہ کہ دنیا میں بظاہر نقش و نگار معلوم ہوتے ہیں اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کہنی پس ایسی ہے اور جو جہان کہ فی الواقع ہست ہے وہ پوشیدہ ہو رہا ہے اور اسکو کوئی بھی نہیں دیکھتا گے اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

خاکت بر بادست الخ یعنی خاک ہوا ہے اور کھیل کرتی ہے۔ اور کچ خالی اور پردہ سازی کرتی ہے مطلب کہ دیکھو طرح خاک جب ہوا ہوتی ہے جیسو گولا کہتے ہیں تو خوب کھیل کرتی ہے اور بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرکت خاک ہی کی ہے مگر اصل میں دیکھو تو وہ حرکت ہوا کی ہے اور خاک محض تابع ہے اور اس پوشیدہ کا پردہ ہے پس جو شخص کہ صرف ظاہر میں ہے وہ تو اس خاک کو ہی دیکھ رہا ہے مگر حقیقت میں آنکھ ہی جاتی ہے کہ یہ حرکت ہوا کی ہے۔

خاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خاک ہوا کے ہاتھ میں مانند ایک آلہ کے ہے اور ہوا کو عالی اور عالی اصل جانتا پس اسی طرح یہ عالم ظاہر عالم غیب کے سامنے مثل ایک آلہ کے ہے جس طرح چلے وہ اس میں تعریف کرے۔ اسلئے کہ وہ اصل ہے۔ اور یہ فرع ہے۔

چشم خالی الخ یعنی چشم خالی کی نظر تو خاک ہی پر پڑتی ہے۔ اور ہوا کو دیکھنے والی آنکھ تو اور ہی قسم کی ہوتی

مطلب یہ کہ اس چشم خاہر کی نگاہ تو اس عالم ظاہری پر چڑھی اور اس عالم غیب کی دیکھنے والی تو ایک اور ہی نگاہ ہوتی ہے اور وہ چشم حقیقت میں ہوتی ہے۔

آئینکے برکات سے آٹھ یعنی جو کہ دنیا میں کام پر ہے وہ تو بیکار ہے اور پوست ہے اور جو کہ پوشیدہ ہے وہ مغز اور اصل ہے مطلب یہ کہ عالم ظاہر جو کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہی کام کی شے ہے حقیقت میں بالکل بیکار ہی اور ایک پوست ہے اور چونکہ پوشیدہ ہے اصل میں وہ مغز ہے اور اصل وہی ہے اور وہی عالم غیب ہے۔ لہذا اسکو حاصل کرنا ضروری ہوا آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

اگرچہ داندہ آٹھ یعنی گھوڑا گھوڑے کو جانتا ہے اسلئے کہ وہ اسکا ہم جنس ہے اور سوار سوار کے احوال کو جانتا ہی مطلب یہ کہ ہر چیز اپنے معاش کو جانتی اور پہچانتی ہے کہ جس کی گھنٹ۔

چشم حس آٹھ یعنی چشم حس تو گھوڑے کی طرح ہے اور حق تعالیٰ کا نور سوار کی طرح۔ تو بے سوار کے یہ گھوڑا بھی کام میں نہ آوے گا۔ پس بے نور حق کے یہ آٹھ ظاہر ہی بھی بیکار اور فضول ہے۔

پیش ادب آٹھ یعنی پس بری حصلتوں سے گھوڑے کو سدھاؤرنہ بادشاہ کے سامنے گھوڑا رو ہو جاوے گا مطلب یہ کہ اس جسم ظاہری کی بھی تربیت و تعلیم کی ضرورت ہے ورنہ حق تعالیٰ کے سامنے یہ بھی مقبول نہ ہوگا اسلئے کہ اگر جسم ظاہر کی تربیت نہ کی تو پھر تو باطن بھی کام نہیں دیکھتا اسلئے کہ باطن کیلئے ظاہر تو مثل آئینہ کے ہے تو اگر آئینہ ہی خراب ہوگا تو صنایع کیا کام کر سکتا ہے۔ آگے اسکو ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔

چشم آسپ آٹھ یعنی گھوڑے کی آنکھ کی بادشاہ کی آنکھ رہبر ہوتی ہے اور اسکی آنکھ بے بادشاہ کی آنکھ کے تیار ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ دیکھو جس طرح گھوڑے کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور سوار کی بھی ہوتی ہیں مگر گھوڑے کی آنکھ بادشاہ کے آنکھ کے بالکل تابع ہوتی ہے اور اول سوار راستہ کو دیکھ لیتا ہے اسے بعد گھوڑے کو اُدھر ہی لجاتا ہے مگر گھوڑا کہ اندھا ہوا اسکو اگرچہ شاہ بھی رہبر ہو تب بھی وہ راستے سے نہیں کر سکتا لہذا وہ کی آنکھ کی بھی ضرورت ہے۔ مگر جو اسکی ہی دیکھی شے پر چھوڑا جاوے گا تو وہ تو راستہ ہرگز نہ چلے گا بلکہ وہ تو ہر ناشرع کر دے گا اسکو فرماتے ہیں کہ۔

چشم اسپان آٹھ یعنی گھوڑوں کی تو نگاہ سوائے گھاس اور چراگاہ کے نہیں ہے اور جہان کہیں تم بلاتو وہ کہیں کہ نہیں اور کیوں۔ مطلب یہ کہ اگر گھوڑے کو چلنے کی عادت نہ ہوگی تو اگر تم اسکو سواری میں لیجا نا چاہو تو وہ انکار کرے گا۔ پس اسید طرح اگرچہ راستہ کو قطع کرنے والے تو انسان میں جو اس باطن ہی میں مگر چشم ظاہر کی درستی اور اصلاح کی بھی ضرورت ہے اور اسکو بھی مجاہدات و ریاضات کا عادی رکھنا چاہیے۔ ورنہ اگر نہ آوے گا پہلی خواہشات کے موافق چھوڑ دیا اور اس سے کام نہ لیا تو پھر یہ ہرگز کام نہ دیکھا اور پھر حیرت منک ہوگی کہ فرماتے ہیں تو الحق آٹھ یعنی نور حق تو جس پر سوار ہو جاتا ہے تو اسوقت جان حق تعالیٰ کی طینت راغب ہوتی ہے مطلب یہ کہ جب اخلاق مجیدہ اخلاق مذمومہ پر غالب ہو جاتے ہیں اس سے توجہ تمام الی الحق حاصل ہوتی ہے۔

اسٹپ نے راغب آٹھ یعنی گھوڑا بے سوار کے راستہ اور نشان کو کیا جان سکتا ہے بادشاہ کی ضرورت سے ناگھوڑا اسٹک کو جلنے۔ مطلب یہ کہ جسم ظاہر توجہ بوجھ اور اعمال صانع کو کیا جان سکتا ہے جب تک کہ باطن

کے اندر نور نہیں ان سب باتوں سے معلوم ہو گیا کہ نور حسی کی تلاش کی ضرورت ہے اور اس کو حاصل کرنا چاہیے
 لہذا آگے اسے حصول کا طریقہ بتاتے ہیں کہ۔
 اس کو جسے الخ یعنی نور حسی کیطرت جاگ جگا نور راگب ہو اور جسکے لیے وہ نور اچھا ساتھی ہو مطلب یہ کہ اس
 نور باطن کی تحصیل کے لیے اس شخص کے پاس جاؤ کہ جسکی شہوات پر نور حق غالب ہو چکا ہے اور وہ مرشد کامل ہے
 پس مولانا مرشد کے پاس جائیں ترغیب دیے ہیں۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی کے لیے نور حق سبب ترین ہوتا ہے اور نور علی نور کے یہی معنی ہوتے ہیں مطلب یہ کہ اس
 نور ظاہر کے ساتھ جب نور باطن مل جاتا ہے تو پھر مصداق نور علی نور کا ہو جاتا ہے اور یہ نور ظاہر مغزین ہو جاتا ہے
 اور اس میں بھی برکت و انوار کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی تو اسفل کیطرت کھینچتا ہے اور نور حق اوس (طالب) کو بلندی کیطرت لیجا تا ہے مطلب
 یہ کہ جو اس ظاہری تو اسفل اور ادنیٰ کیطرت متوجہ کرتے ہیں اور اس عالم سفلی میں لگا دیتے ہیں اور نور حق عالم
 بالا اور مراقب بلند کیطرت لیجا تا ہے آگے اسکی وجہ بتاتے ہیں کہ۔
 قرآنکے محسوسات الخ یعنی اسلیے کہ محسوسات تو کمترین عالم ہیں اور نور حق دریا ہے اور جس شل خنیم کے ہے
 مطلب یہ کہ چونکہ محسوسات خود عالم سفلی میں ہیں اسلیے کہ ادنیٰ اور اسفل کیطرت متوجہ کرتے ہیں اور نور حق جو اس
 ظاہر کی ادنیٰ مثال ہے کہ جیسے دریا او خنیم ہوتا ہے کہ دریا کو خنیم سے کیا نسبت ہے سہ بین تفاوت رہا ان
 کجاست نا بہ کجا یہ اسطرح عالم غیب کو اور نور باطن کو جو اس ظاہری اور عالم مادیات سے کچھ نسبت نہیں ہے
 کہان یہ اور کہان وہ۔ نور باطن عالی اور یہ اسفل تو بس عالی ہی کو حاصل کرنا ضروری ہے اب بیان کسی
 ظاہر میں یہ شہد ہوتا تھا کہ تم جو کہتے ہو کہ نور حق نور حسی پر راگب ہوتا ہے تو ہم نے تو کسی پر نور حق کو لین راگب نہیں
 دیکھا اسلیے آگے بطور دفع و دخل مقدمہ کے فرماتے ہیں کہ۔
 ایک پیدا الخ یعنی لیکن وہ راگب ظاہر نہیں ہے بجز آثار اور اچھی باتوں کے مطلب یہ کہ وہ نور مشک غالب
 اور راگب ہے مگر وہ ہم کو حیا نظر نہیں آسکتا ان آثار سے اور اسکی عمدہ عمدہ باتوں اور حقائق و معارف کے
 بیان کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص پر نور باطن غالب ہو گیا ہے اور اس نور کا نظر نہ آتا کچھ مستبعد نہیں
 ہے بلکہ محسوسات میں بھی انکی نظیر موجود ہے اور اسکو آگے بیان فرماتے ہیں کہ۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی جو کہ غلیظ اور بھاری ہو۔ آنکھوں کی سیاہی میں پوشیدہ ہے یعنی اس چشم ظاہر میں جو نور
 وہ بھی تو آخر اس مردک چشم کے اندر پوشیدہ ہے اور وہ بھی تو نظر نہیں آتا بلکہ یہ مردک سیاہی ہی نظر آتی ہے
 چونکہ نور حسی الخ یعنی جبکہ نور حسی کو تم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس دینے والے کا نور اس آنکھ سے اس طرح
 دیکھ سکتے ہو مطلب یہ کہ جب تمکو اس چشم ظاہری کا نور جو کہ ممکن اور حادث اور محسوس ہے نظر نہیں آتا پھر
 اوس نور حقیقی لم یزل واجب کو کس طرح دیکھ سکتے ہو۔ پس وہ ایک نور پوشیدہ ہے جو کہ باطن پر متجلی ہوتا ہے
 اور اسکو بھی اپنا ہی جیسا بنا دیتا ہے۔
 نور حسی الخ یعنی نور حسی باوجود اسقدر غفلت کے محض ہے اور وہ نور جو کہ برگزیدہ ہے کس طرح محض ہو گا۔ مطلب ظاہر ہے

شرح حبیبی

عاجزی پیشہ گرفتہ از دواغیب
 گاہ خشکش میکند گاہ پیشش
 کہ درتش میکند گاہ شکست
 کہ کاستان میکند گاہ پیشش خار
 اسب در جولان و ناپید سوار
 جانہا پیدا و نہان جان جان
 نیت پر تابی رشتہ آگاہی است
 کار حق بر کار ہا دارد سبق
 چشم خشم خون غاید شیرا
 تیر خون آلودہ از خون تو تر
 انچہ ناپید اچنان تنہ و حرون
 کوئے چو گانیم چو گانے کجاست
 سہ و مدے سوزد این نفاذ کو
 ساعے زاحد کند زندیق را
 تاز خود حلال نگر دوا و تمام
 اور صد کو ذرا مان اینزد است
 مرغ را نگر فہ است او مقض است
 در مقام امن رفت و برد و گشت
 ہیچ نام گندی حشر من نشد
 ہیچ میوہ نختہ یا کورہ نشد

این جهان چون حس بہت با غیب
 کہ پیشش میرد گاہ پیشش بر
 کہ بلندش میکند گاہ پیشش بہت
 کہ کینش مے برد گاہے یسار
 دست پنهان و قلم بین خط گزار
 تیر بران بین و ناپید امکان
 تیر را شنک کہ این تیر شنی است
 مار میت اور میت گفت حق
 چشم خود بشکن تو مشکن تیر را
 بوسہ دہ بر تیر و پیشش شاد بر
 انچہ پیدا عاجز و پست و زبون
 ماشکاریم این چنین دامے کمر است
 مے در دے دوزد این خیاط کو
 ساعے کا فہر کند صدیق را
 زانکہ مخلص در خطر باشد مدام
 زانکہ دیر را بہت و ریزن بجیت
 آئینہ خالص نگشت او مخلص بہت
 چونکہ مخلص گشت مخلص باز بہت
 ہیچ آئینہ دگر آہن نشد
 ہیچ انگور مے دگر غورہ نشد

اور ہم نے اس عالم کو خاک اور عالم غیب کو بادے تشبیہ دی تھی جس بعد اسے مناسبات میں بیان کی تھیں اب ہم اصل مقصود
 کی طرح انتقال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عالم جو ہنزلہ خاک کے عالم غیب کے ہاتھ میں اس طرح ہے جس طرح ہوا کے قبضہ میں ترکا
 اور چونکہ عالم غیب کے عالم عاجزی بخشی ہے اسلئے اسے عاجزی پیشا اختیار کیا ہے کہ قدرت کو اپنی کے مقابلہ میں چون دجال نہیں کہتا
 بھی وہ باغیاں کو سند میں لیجاتی ہے کبھی خشکی میں کبھی بلند کرتی ہے کبھی بہت بھی بناتی ہے کبھی توڑتی پھوٹتی ہے کبھی
 دامن لیجاتی ہے کبھی بامیں لہجی اسکو باغ کرتی ہے کبھی خار پس یہ یہ تصرفات اسی غیر محسوس کے ہیں اور ہاتھ دھوٹر
 حقیقی محسوس نہیں ہوتا اور قلم نگار ہا ہے یعنی مؤثرات مصنوعی سے آثار ظاہر ہوتے ہیں لکھو اور دہا ہے اور عالم میں انقلاب
 ہوتے ہیں مگر سوار (مؤثر حقیقی) معلوم نہیں ہوتا تیر جا رہا ہے اور کمان محسوس نہیں جانیں ظاہر میں اور جسے جان و تلک و حیات

مطلب یہ کہ آثار و افعال عالم غیب کے تو ظاہر ہیں مگر وہ ہاتھ کبھی کہ جس کے تصرف میں یہ سب افعال ہیں اور جو طرح چاہتا ہے
رو و بدل کرتا ہے پوشیدہ ہے یعنی حق تعالیٰ کی تمام افعال و آثار مخلوق حق ہیں مگر حق تعالیٰ کو دنیا میں جہاں کہ یہ ہمارا مرتب
ہو رہا ہے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا جدیداً کہ ظاہر ہے۔
نہ بلکہ شمس الخ یعنی کبھی اس کو بلند کر دیتا ہے اور کبھی پست اور کبھی اس کو چوڑا دیتا ہے اور کبھی توڑ دیتا ہے مطلب یہ کہ
ذات کہ جسکی قدرت سے یہ افعال و آثار پیدا ہوتے ہیں بالکل پوشیدہ ہے اور اس کے دست قدرت میں کل جہاں کی طرح
کچھ چاہتا ہے اور میں تصرف کرتا ہے۔

کیونکہ میں شمس الخ یعنی کبھی اس کو دھنی طرف لیجاتا ہے اور کبھی بائیں طرف اور کبھی اس کو گلستان کر دیتا ہے اور کبھی خار۔
مطلب یہ کہ جو طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ
تیرا تیرا الخ یعنی تیرا توڑا رہا ہے اور کیا یہ پوشیدہ ہے اور جہاں میں ظاہر ہیں اور جہاں جان مخفی ہے مطلب یہ کہ آثار و
افعال و صادر ہونے ہوئے معلوم ہوتے ہیں مگر وہ ذات حق تعالیٰ کہ جس سے کہ یہ صادر ہو رہا ہے پوشیدہ ہے اور کسی کو دنیا
میں ان جو اس ظاہر سے اسکا ادراک نہیں ہو سکتا ہے مگر کچھ بھی ہمارا و افعال ہیں وہ یقیناً اور سیطرے سے ہیں لہذا جو
حالت بھی ہو خواہ راحت و تکلیف یا گوارا یا ناگوار یا سب پر راضی رہنا اور تسلیم خم کرنا ضروری ہے اس کو فرماتے ہیں کہ
میرا الخ یعنی تیرا کہ تیرا شاہی ہے اور یہ اتاری پن سے نہیں ہے بلکہ خبر داری کے نشاۃ سے ہے مطلب یہ کہ جو
حالت بھی ہو اس پر راضی رہنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہے اس ذات و جدہ لا شریک کی طرف سے ہے اور وہ عالم
الغیب و جہیم یا حوال العباد میں تو وہ جو کچھ بھی بندہ کے لیے کرے وہ مناسب اور مفید ہی ہوگا پس اس پر راضی رہنا ضروری
ہے اگرچہ وہ بظاہر کسی اور ہی جانب سے معلوم ہوں مگر وہ اصل اسی طرف سے ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

ما اوشیت الخ یعنی حق تعالیٰ نے ما ریت اور ریت فرمایا ہے اور حق تعالیٰ کے کام سب کاموں پر بقدرت رکھتے ہیں مطلب
یہ کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ ما ریت اور ریت ولكن الله رط (ترجمہ جب تیرے رمی کی تو وہ جو اصل) آپس میں کی بلکہ
اللہ نے رمی کی تو دیکھو بظاہر تو معلوم ہوتا تھا کہ رمی حضور قبول صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئی ہے مگر اصل میں اس
رمی کو بھی حق تعالیٰ اپنی ہی طرف منسوب فرماتے ہیں۔ لہذا خوب سمجھ لو کہ جو کچھ ہے اسی طرف سے ہے اور جو کچھ اس طرف سے
ہوگا وہ مفید ہی ہوگا اس لیے اس سے ناراض مت ہو بلکہ اپنی اس ناراضگی اور غصہ ہی کو ختم کر دو کہ اسکی وجہ سے نیکو وہ
مضر معلوم ہو رہا ہے اس کو فرماتے ہیں کہ۔

خشم الخ یعنی اپنے غصہ ہی کو توڑا اور اس تیرے خشم کی آنکھ دو دھ کو خون دکھا ہی ہے مطلب یہ کہ
اپنی اس قوت غضب و شہوت کا خاتمہ کراد اس کو نازل کراد اس حالت سے جو کہ حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچی ہو یا نازل
مت ہو کہ وہ اصل میں تو مفید اور شل و دو دھ کے ہے مگر تاکو مضر اور شل خون کے ناپاک نظر آتی ہے لہذا اس پر راضی رہو اور
اسی طرح حق تعالیٰ کے سامنے چلے جاؤ۔ اور تقویٰ محض اپنا شعار کر لو اس کو فرماتے ہیں کہ۔

بوشہ وہ الخ یعنی تیرا بوشہ و دوا و بادشاہ کے پاس ایجاؤ کہ وہ تیرا ہے خون سے ترا و بھرا ہوا ہو مطلب یہ کہ اس حالت
پر جس پر حق تعالیٰ نے رکھا ہے راضی رہو۔ اور اگرچہ وہ تم کو بظاہر مضر ہی ہو مگر اس کو اس طرح لیے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ پھر
حق تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کے لطافت پر نازل ہونے کے فرماتے ہیں کہ۔

اچھے پیدا کر یعنی جو کچھ کہ ظاہر ہے وہ تو عاجز اور پست اور کمزور ہے اور جو کہ پوشیدہ ہے وہ ایسا ستارہ اور زور آور ہے مطلب یہ کہ یہ عالم دنیا جو کہ ظاہر ہے اور بطور کا مقصود ہے تھا کہ زور آور ہوتا مگر ضعیف اور کمزور ہے اور جو مخفی ہے اس کے آثار و افعال بھی مخفی ہوتے اور وہ ضعیف و کمزور ہوتا مگر وہی زور آور ہے پس اس کو طلب کرنا اور اسی سے دل لگانا ضروری ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

تاشکارا کریم الخ یعنی کہ ہم تشکارا ہیں ایسا جال کھلے اور ہم ایک بلکہ کے گدین ہیں تو وہ بے والا کہاں ہے مطلب یہ کہ ہم کسی ایک قدرت والے کے اختیار میں ہیں تو اس با قدرت و اختیار کو ڈھونڈنا ضروری ہے اور اوس سے علاقہ رکھنا ضروری ہے۔

میں دور الخ یعنی جو کہ بھلائی ہے پھر سیتا ہے یہ دزدی کو حق اور جو کہ بھوکٹا ہے اور جلا تپا ہے وہ نفاط کون ہے نفاط وہ جو کہ مشعل پرتیل والے تاکہ خوب جلے مطلب یہ کہ وہ ذات جو کہ ہماری اندر جی طرح چاہتی ہے تھرت کرتی ہے وہ کہاں ہے اسکی تلاش اور طلب ضروری ہے اوسکی توبہ شان ہے کہ۔

تکساعت الخ یعنی ایک گھڑی میں صدیق کو کافر کر دے اور ایک گھڑی میں زندیق کو زہر کر دے پس جب کہ ہم اوسکے بالکل قبضہ قدرت میں ہیں تو اس سے ہر گز بے خون نہ رہنا چاہیے بلکہ ہر وقت اس سے پناہ مانگنا اور دنیا ضروری ہے اور اسی لیے جو مومن کامل ہو تپا ہے وہ ہر وقت خطرہ میں رہتا ہو اور کسی وقت گرفت سے مامون نہیں ہوتا۔ اسکی فرماتے ہیں کہ۔

ترانکہ الخ یعنی اسی لیے مخلص (بلکہ اللام) ہمیشہ خطرہ میں رہتا ہے جب تک کہ اپنے سے پوری طرح خالص نہ ہو جاوے مطلب یہ کہ جو مخلص اور مومن ہو تپا ہے چونکہ وہ اپنے کو بالکل قبضہ قدرت میں سمجھتا ہے اس لیے ہمیشہ خون میں رہتا ہے جب تک کہ اپنی خودی سے بالکل خالص نہ ہو جاوے اور یہ بات بعد موت کے حاصل ہوتی ہے لہذا معلوم ہوا کہ جو مومن کامل ہوئے ہیں وہ ہمیشہ خون ورجا کی حالت میں رہتے ہیں یہاں تک کہ انکو موت آجاتی ہے۔ اور اسوقت پوری حالت معلوم

کے کہ جب انکو معلوم ہو جائے کہ ہم ناجی ہیں تب انکو اطمینان ہو تپا ہے آگے اس خائف ہوئی و جب بیان کرتے ہیں کہ ترانکہ الخ یعنی اس لیے کہ وہ راہ میں ہے اور ہرگز بے شمار ہیں۔ ہاں جو کہ حق تعالیٰ کے امن میں ہو تپا ہے وہ ان خوفن سے چھوٹا ہوا ہوتا ہے مطلب یہ کہ جسکو قرب حق نصیب ہو گیا ہے اور امان حق میں آگیا ہے وہ فی الواقع چھوٹا ہوا ہے اور اسکو اب کوئی نگر نہ پہنچے گا۔ مگر یہی چونکہ راہ میں رہ رہا ہے اس لیے وہ خود ہر وقت خائف ہی ہے ہاں امان

شایدی کہ جو جسے وہ فی الواقع ضرور دیکھا ہوا اور یخوت ہے آگے اسکی مثال ہے کہ۔

آئینہ الخ یعنی آئینہ خالص نہیں ہوتا تو وہ مخلص ہو تپا ہے اور جسے مرغ کو نہیں پکڑا ہے وہ شکاری مطلب یہ کہ دیکھو جیوت تک کہ آئینہ خالص اور صاف نہیں ہوتا اسوقت تک اسکو خالص کیا جائے اور اس میں صفائی کی کوشش کی جاتی ہے لیکن جب صاف ہو جاتا ہے اسوقت پھر اسکو ضرورت اسکی نہیں رہتی۔ بلکہ اب وہ صاف و شفاف ہو جاتا

اسکی فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ الخ یعنی جو کہ مخلص کہ مخلص ہو گیا چھوٹ گیا اور مقام امن میں چلا گیا اور ہاتھ لے گیا مطلب یہ کہ جو شخص دل مجاہدہ اور صفت کر رہا تھا اور قلب کو سوا سے خالص کر رہا تھا حتیٰ کہ خالص ہو گیا تو وہ تمام تکالیف اور

غذاب سے چھوٹ گیا اور وہ مقام مامون میں پہنچ گیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ العزیز العزیز

پس ایسے شخص کو فوت فی الواقع تو کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ خود ہر وقت خائف و ترسان رہتا ہے جیسے کسی نے لاکھ
 غلام خریدا یا لاکھ فون نہیں خریدا لہذا جو شخص کہ مخلص (بفتح اللام) ہو گیا اور ہر اب خوف باز گشت نہیں رہا اور ہر
 ہے صوفیہ کے اس قول کی طرف کہ افغانی لایرد کہ جو نے کو فاکر چکا ہے وہ بھی مردود نہیں ہوتا اور جو ایک مرتبہ مقبول
 ہو چکا ہے وہ بھی مردود نہیں ہوتا اور اسی لیے شیطان چونکہ مقبول و مجذوب من الحق نہ ہوا تھا بلکہ صرف سالک تھا اس لیے
 وہ مردود ہو گیا اگر اس طرف سے بھی جذب ہوتا تو ہرگز نہ ہو سکتا تھا۔ اس لیے کہ عادت اللہ ہی جاری ہے کہ افغانی لایرد
 آگے اسکی مثالیں بیان فرماتے ہیں کہ۔

پہلی مثال۔ یعنی کوئی آئینہ پھر نہا نہیں ہوا اور کوئی روئی پھر گہوٹ کا ڈھیر نہیں ہو گیا۔
 دوسری مثال۔ یعنی کوئی آلہ ریختہ خام نہیں ہوا اور کوئی پختہ میوہ پھر کھانے میں نہ ہو گیا کہ جسے پختہ ہوتی ہے وہ
 پھر خامی کی طرف واپس نہیں ہوتی۔ اسید طرح جو کہ فواج کا مل ہو جا تا ہے وہ پھر مردود نہیں ہوتا۔ لہذا فاکر
 کرنا ضروری ہوا اسکو فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

اوچو برہان محقق نور شو
 چونکہ گفتی بندہ ام سلطان شہی
 دید ما را کردینا و کشود
 دید ہر چشمے کہ دارد نور شو

پختہ گرد و از تفسیر دور شو
 چون ز خود رستی ہمہ برہان شہی
 و بر عیان خواہی صلاح الدین نمود
 فقر را از چشم و از سیماے او

پس اگر تھیں فقیر و جنت سے بچنے کی ضرورت ہے اور ہمارے شیخ اول برہان الدین محقق لیطرح سرا پا نور بنایا
 ہے تو پختہ ہو جا اس سے تھیں یہ سب باتیں حاصل ہو جاوے گی وہ کئی فنائے نام ہے پس جب تو خود کو فنا کر چکا تو بالکل
 برہان الدین ہو گیا اور جب تو نے عبودیت کا اہل اختیار کر لی تو بادشاہ ہو گیا اگر ہمارے بیان پر طینان نہو اور مشاہدہ نہ کرنا چاہے
 تو ہمارے پر بجائی صلاح الدین نے اسکو معاین کر دیا ہے یون بھی کہ خود دیا بنگیا اور یون بھی کہ سیکڑون آٹھون کو پنا کر دیا
 اور کھل دیا جو آنکھ نور حق سبحانہ رکھتی ہے وہ فقر و عبادت میں صورت ملے گی آٹھون اور انکی پیشانیوں میں دیکھتی ہے۔ کیونکہ
 فقر و فنا کی صورت سے ظاہر ہے۔

با میدان اودہ بے گفتم سبوت
 مہر او گیتنک سازد گاہ نام
 بازان نقش نگین حاکی کیست
 سلسلہ ہر حلقہ اندر دیکر است

شیخ فحالت بے آلت چو حق
 دل بدست او چو موم نرم رام
 مہر موش حاکی بخشری است
 حاکی اندیشہ آن زور گریست

تم تعجب نہ کرنا کہ اسکی نظر عنایت اور انکی صورت دیکھنے سے لوگوں کو فخر کی صورت نہ گزرتی دیکھائی دیتی اور انکی آنکھیں کیونکہ
 کمال نہیں اور کیونکہ بنیا ہو گئیں کیونکہ شیخ حق سبحانہ کی طرح اپنے تصرفات میں آنکھ کا محتاج نہیں وہ اپنے مریدوں کو بدو
 تقریر کے سبق پڑھا تا ہے اسکی لیے تو ہمد و ارادہ کی بھی ضرورت نہیں بلکہ بدو ان کے قصہ کے اسے فیض دے گا

بقدرت الہیہ غلصین تک پہنچتے ہیں اس کے مقصد میں دل پون رام ہے جس طرح موم نرم کہ جس طرح اور جس طرح چلے
موزے اور اس کی ہر یعنی اور اس کا قلب اس میں بھی اثر تنگ اور فیض پیدا کر لے اور بھی اثر نام اور سبطہ نقش و اثر جو موم
قلب طالب میں پیدا ہوتا ہے یہ تو نقل ہے شیخ کی اکثری قلب کی نقش کے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ شیخ کے قلب کے مقصد میں جو نقش
ہے وہ کی نقل اور اس کا عکس ہے پس وہ اس ہے زکریا یعنی حق سبحانہ کی مشیت کا اور یہ عکس ایک ذخیرہ ہے جس کی ایک کڑی
دوسری کڑی میں لگی ہوئی ہے۔

شرح بکیری چختہ گرد الخ یعنی چختہ ہو جاوے اور پھر تغیر سے وہ رہ جاوے اور مثل برمان الدین محقق کے نو ہو جاوے۔
حضرت برمان الدین محقق مولانا کے پہلے شیخ ہیں اول مولانا نے ان ہی سے بیعت کی تھی مگر چونکہ مولانا کی استعداد فوری تھی
اس لیے یہ تربیت پوری طرح مکمل کے لیے پھر مولانا نے حضرت شمس الدین تبریزی سے رجوع کیا تھا اس لیے مولانا ان شیخ اول کی
بھی تعریف فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم فائین کامل اور پختہ ہو جاوے تو پھر اس توں اور تغیر سے نکلیا گئے اور کون چل رہا ہو
پھر طرح کہ حضرت برمان الدین محقق و ربی نوہرین بھی طرح تم بھی ہو جاوے یا مثال سے تم کین کی حالت کو بیان فرمادیا کہ فرشتے ہیں
چون الخ یعنی جبکہ اپنی خودی سے تم چھوٹ جاوے تو حضرت برمان الدین ہو جاوے اور جب تم کہو گے کہ میں بندہ ہوں تو
سلطان ہو جاوے مطلب یہ کہ جب تم درجہ فاضل حاصل کر لے گے تو اس وقت تم حضرت برمان الدین کی طرح سے ہو جاوے اور جبکہ
فائین اپنی ہستی کو شاگرد بن جاوے اور ایک نیکو مصداق ہو جاوے تو اس وقت سلطان باطن ہو جاوے۔

و ترجمان الخ یعنی اور اگر ظاہر طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ صلاح الدین نے دکھلا دیا ہے اور انھوں کو نیا کر دیا اور کھلایا
ہے شیخ صلاح الدین بھی حضرت برمان الدین کے خلیفہ ہیں اور مولانا کے پیرو ہیں پس فرماتے ہیں کہ اگر تم درجہ فاضل کا ہر
طور پر دیکھنا چاہتے ہو تو شیخ صلاح الدین نے دکھلا دیا ہے اور انھوں نے انھوں کو بصیر کر دیا ہے اور کھلوا دیا ہے۔
فقر الخ یعنی فقر کو ان کے سے اور اس کی نشانی سے ہر اس کے ہاتھ لے دیکھ لیا ہے کہ جو حق کا نور رکھتی ہے مطلب یہ کہ جس تک
میں نور ہے اور جو کہ متعلق باخلاق اللہ ہے وہ اس نور داران باقران کو نشانہ بنوں سے اور چشم حقیقت میں سے دیکھ لیا
ہے اور شیخ صلاح الدین نے انھوں کو نیا کر دیا ہے لہذا وہ اس نور کو دیکھ لیں گے اب یہاں کسی ظاہر میں کویشہ بہر ہو سکتا ہے
کہ ہم نے شیخ صلاح الدین کو دیکھا نہیں کہ کسی آنکھ میں انھوں نے سلائی چلائی ہو اور سرمہ لگایا ہو اس سے وہ بنیا ہو گیا ہو
اس لیے مولانا بطور دفع و حل مقدر کے فرماتے ہیں کہ۔

شیخ الخ یعنی شیخ نے آگے کے فاعل اور اثر کرنے والا ہے جس طرح کہ حق تعالیٰ اور مرید و نیکو نے گفتگو کے سبق دیتا ہے مطلب یہ کہ
جس طرح کہ حق تعالیٰ کو آلات و اسباب سمیٹ کر نیکی ضرورت نہیں ہوتی اس طرح جو کہ متعلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے اس کو بھی
آلات کی ضرورت نہیں ہوتی اور وہ بے آلات کے فیض پہنچا لیا ہے اور مرید و نیکو نے گفتگو کے ہدایت کر لے لے پس شیخ
صلاح الدین بھی اگرچہ ظاہر کی آنکھ میں سلائی نہیں لگاتے لیکن وہ بے ظاہری اسباب ہدایت کے ہدایت فرمادے
ہیں اور فیض پہنچاتے ہیں۔

ذیل الخ یعنی اس شیخ کے ہاتھ میں دل موم نرم کی طرح مطہ ہے اور اس کی مہر بھی تو تنگ کا نقش بناتی ہے اور کبھی دم
مطلب یہ کہ جس طرح موم نرم چسپ طرح چاہو مگر کو اس طرح دل طالب بھی ہوتا ہے کہ اوپر شیخ جس طرح چاہتا ہے نقش
کر دیتا ہے خواہ تنگ کرے اور خواہ نام غرض کہ ہر طرح سے اس کے قبضہ میں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ متعلق باخلاق اللہ ہو گیا ہو

پس اولیٰ یہ حالت ہونا بعید نہیں ہے۔ پھر وہ نقش نگین اسکا حاکی ہے مطلب یہ کہ مرید کی حالت
مہر موش الخ یعنی اس کے نوم کی مہر تو انکشتی کی حاکی ہے۔ پھر وہ نقش نگین اسکا حاکی ہے مطلب یہ کہ مرید کی حالت
دیکھ کر تو شیخ ہر استدلال ہوتا ہے کہ یہ کسی ایسے کا اثر ہے کہ جو ایسا کامل و مکمل ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو یہ
نفس اور اثر پیدا ہوا ہے کہ جسکی وجہ سے اسکا اثر دوسرے پر پڑتا ہے وہ کیا ہے تو یہ نفس اپنے صانع پر وال ہو گیا
اور وہ حق سبحانہ تعالیٰ میں پس اول تو مرید کی حالت دال ہے حالت شیخ پر اور اسکی حالت دال ہے حق تعالیٰ کی
صنعت پر یہ سلسلہ اس طرح ہو چکا ہے کہ خود فرماتے ہیں کہ
حاکی الخ یعنی وہ اس زورگیری فکر کی جاتی ہے جو حلقہ ایک دوسرے میں ہے مطلب یہ کہ نقش نگین اس ذات
پر دال ہیں جسے کہ یہ بنائی ہے اور یہ سلسلہ اس طرح ہے کہ ایک سے دوسرے کی معرفت ہوتی چلی جاتی ہے چونکہ اوپر فرمایا
تھا کہ یہ جو کچھ کہ عالم ظاہر ہے ضعیف اور کمزور ہے اور وہ جو کہ اصل ہے وہ پوشیدہ ہے اور کہا تھا کہ یہ می دردی و در
این خیال کا کو الخ اب اسے بھی ہی فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

این صد اور کوہ دما بانگ کیست ہر کجا مست آن جگم و اوستاد ہست کہ کا وائے میکند می زماند کوہ زان آواز و قال چون ز کہ آن لطف پیرون میشود زان شہنشاہ ہمایون قفل بود جان پذیرفت و خرد اجزائے کوہ نے ز جان یا کس چشمہ چشان میشود نے صدائے بانگ مشتاقی درو کو جمیت تاز تیشم وز کلند	پیرست ز بانگ این کہ گم نہی است بانگ او زین کوہ دل خالی مباد ہست کہ کا واز صد تائے میکند صد ہزاران چشمہ آب زلال آہائے چشمہ خون مے شود کہ سر اسر طوبی سنا لعل بود ما کم از سننیکم آخر آئے کوہ نے بدن از ستر پوشان میشود نے صفائی بھر غم سانی درو ایچنین کہ وای بکلی بر کنند
--	--

دلون کے پہاڑوں میں یہ کسی آواز کی صدائے بازگشت ہو اور کس موتر کا اثر ہے جس سے ابھی تو کوہ دل پر پہنچے ہیں
اور ابھی خالی بات یہ ہے کہ جبکہ دل میں وہ صدائے جگم و اوستاد کامل ہے خدا کے کوہ دل کبھی بھی اس آواز سے خالی نہ ہو
پھر پہاڑوں کی حالتیں مختلف ہیں کسی سے آواز اک مرتبہ پہنچتی ہے اور اس طرح اصل آواز دوسری ہو جاتی ہے۔ اور بعض
سے بہت ہی مرتبہ لوتی ہے یعنی بعض دلون میں قابلیت تاثیر کم ہے ایسے ٹھوڑا اثر ہوتا ہے اور بعض میں زیادہ آواز
زیادہ اثر ہوتا ہے پھر اس آواز و گفتار و تاثیر خداوندی مسلمان دلون کے پہاڑوں سے ہزاروں شیریں در صدائے بانگ
کے چنے دیتے ہیں اور طرح طرح کے نواز و غنائے در فیوض باطنیہ سے لبریز ہوتے ہیں اور جب ان پہاڑوں سے وہ لطف
میلحدہ ہو جاتا ہے اور تاثیر و افاعندہ ہو جاتا ہے تو وہ ہی پانی شیمہ خون سے مبدل ہو جاتے ہیں اور معارف آئینہ خیالات

اگر یہ سے بل جلتے ہیں اعادہ ناکندہ رہا غور کرو کہ شہنشاہ حقیقی مبارک فعل یا حضرت موسیٰ علیہ السلام مبارک فعل یا عیسیٰ کوہ سینا محل مبطل اور تجلیات انیس ہو کر سر اسرعل ہو گیا جس کو پھر در پہاڑ کے اجزائے جان و عقل قبول الین اور ہم نکرین کیا ہم پھر سے بھی گئے گذرے ہیں کہ پندین ہو گیا بات ہے کہ نہ تو ہماری روح ہی سے کوئی معرفت الہی کا پتہ نکلتا ہے اور نہ ہمارا جسم ہی مسرہ ہو رہا ہے کہ اثرات اعمال اس سے ظاہر ہوں نہ آواز شوق کی صرلے باز گشت ہر زمانہ کے بلکہ ہر شے شرب محبت کے گھونٹ کی صفائی اور اثر ہے محبت و غیرت کیا ہوئی کیون نہ تیشہ و گلزار مجاہد ہے اس پہاڑ کو کھلاؤ الین اور اس کو ریزہ ریزہ کر دین و دل جو ہم و جان سب کو فنا کر دیں۔

لو کہ دروے تار و تاب خور باد ہے
پس قیامت این کرم کے میلند
آن قیامت زخم و این چون مرہم است
ہر بے کین جن ویدا و شمن است
دل کے گروے کہ جھٹش شد خریف
زندہ گرد و نان و این آن شود
تیرگی رفت و ہمہ اوار شد
آن خرمی و مردگی کسوں باد
پیشہا یک رنگ گرد و اندر و
از طرب گوید منم خم لا تخم
رنگ آتش دار و آلا آہن است
آتش می لا فو و خامش و ش است
پس انا را است لافش بے زبان
گویدا و من آتش من آتش
آز مون کن دست را بر من بران
روے خود بر رخ من یکدم بنم
ہست مسجد ملاک را اجتا
رستہ باشد جانش از طغیان شک

لو کہ بر اجزائے او تار ہے
چون قیامت کو پہاڑ سر گند
این قیامت زان قیامت کے کم است
ہر کہ دیدان مرہم از زخم ہیں است
اے خنک زشتہ کہ خوش شد خریف
نان مرده چون خریف جان شود
ہیزم تیرہ خریف نار شد
در نگار از خرم مردہ فتاد
صبغہ آتش مست رنگ خم ہو
چون دران خم افتد و کوشش متکم
آن منم خم خود انا الحق فتن است
رنگ آہن محور رنگ آتش است
چون سرخی آتش پیچون ز رنگان
شد ز رنگ و طبع آتش محشم
آتش من گتر آتش است وطن
آتش من بر تو کہ شد مشتم
آدمی چون تو کہیر داہن شد
نیز مسجد کے کو چون ملک

جب یہ پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاوے گا اور فضا محل ہو جائیگی تو امید ہے کہ نور عرفان قلیل و شیر کے اجزائے فائن ہو گا قیامت ضرور پہاڑوں کو او کھیرتی ہے مگر اس قیامت کبریٰ یعنی فنا کی طرح کب کرم کرتی ہے کہ کوئی کسے دوزخ سے نور عرفان کو فائن نہیں ہوتا جیسا کہ اس سے پہلے ہے لہذا یہ قیامت فنا و اس قیامت معہود سے کسی طرح کم نہیں بلکہ زائد ہی ہے۔ اس لیے کہ وہ قیامت تو زخم ہے اس لیے ہی کہ زندہ و کون لاک کرتی ہے اور اس لیے ہی کہ وہ ملکات سے کھلا کر کرتی ہے اور یہ قیامت مرہم ہے اس لیے ہی کہ قریب ہالک لوگوں کو زندہ کرتی ہے اور اس لیے ہی کہ ملکات سے کھلا کر کرتی

جس نے پرتھم لگایا اور فنا حاصل کر لی اب نہ رحم اور مہربان سے محفوظ ہو گیا اور جس کو حسن نصیب ہو گیا وہ حسن اور نیکو کار بن گیا۔ وہ بڑا تو نہایت ہی مرہ بن ہے جس کا حریف یہ خبر دینی فنا ہو جائے اور اس فکر یعنی صاحب اعزاز حسن کی حالت نہایت ہی قابل افسوس ہے جس سے خزان ہما سے اور فاسے شرت نمود۔ اقتران زشت یا حسن کی برکت ہم سمجھے دکھلاتے ہیں۔ روٹی ایک بیجان شے ہے لیکن جب جان کے ساتھ مصاحب ہوتی ہے اور جزو بدن بنتی ہے تو وہ روٹی زندہ ہو جاتی ہے اور سراپا چارہ، ہویا تہی ہے کیونکہ روح کا اس سے بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ لکڑی ایک تیرہ و تار یک چیز ہے لیکن جب آگ کی مصاحب ہوتی ہے تو وہ ظلمت بالکل دور ہو جاتی ہے اور سرسبز و بختی ہے نیک کی کان میں گدھا کر جاتا ہے تو اس کا گدھا پن اور مدار بن سب بالائے طاق ہو کر کھانے کے قابل ہو جاتا ہے پس جس پر مرید کا رنگ چڑ گیا اور اسے حق سبحانہ کے مقابلہ میں اپنے کو بالکل مٹا دیا وہ حق سبحانہ کے رنگ میں رنگ گیا تو یقیناً باخلاق ہو کر حق سبحانہ کے ساتھ اس کا اتحاد و اصطلاحی حاصل ہو گیا اور تمام افعال اسکے طاعت ہو کر ایک رنگ ہو گئے جب کوئی اس رحم میں گر جاتا ہے اور فنا حاصل کر لیتا ہے تو جس وقت اس سے کتا ہے کہ کٹھن تو وہ جوش میں لگ کر کتا ہے کہ میں تو تم ہوں تو کسے ملامت کر تلبہ بس ملامت مت کر تم مجھے کہ تم خیم کتا ہے یہ وہ انا نحن کتا ہے یعنی انا نحن کتا ہے مگر اس سے یہ سمجھنا کہ وہ حقیقتہً ذاتا عین حق سبحانہ ہو جاتا ہے تو یہ بالتراب و رب الارباب بلکبات یہ ہے کہ ذاتا وہ تو ہے کی طرح کیفیت و خسیں ہے مگر اپنی آگ کا رنگ پیدا ہو گیا اور تخلق باخلاق اللہ ہو گیا ہے اس بنا پر وہ انا نحن کتا ہے جیسے کہ وہ ہے کا رنگ آگ کے رنگ میں محو ہو جاتا ہے اور گو وہ خاموش ہو تا ہے مگر زبان حال سے آگ ہو نیکاد دعویٰ کر تلبہ جبکہ وہ سونے کی طرح صریح ہو جاتا ہے تو بلا زبان کے دعوے انا اننا کر تلبہ اور آگ کی طبیعت اور رنگ سے معزز ہو تا ہے تو کتا ہے کہ میں آگ ہوں آگ ہوں۔ اور یہ دعوے محض بلا دلیل نہیں ہو تا بلکہ وہ کتا ہے کہ اگر تجھے بھی شبہ ہے تو میرے منہ پر اپنا منہ رکھ اور دیکھ کہ میں آگ ہوں یا نہیں پس بویا ضرور آگ ہو گیا کہ دعوے کر تلبہ اور وہ دعوے سچا بھی ہو تا ہے مگر سچ بھی وہ ذاتا آگ نہیں ہو تا بلکہ رنگ و طبع کے محاط سے آگ ہو تلبہ یوں ہی معنی انا نحن بھی غلط گو نہیں کیونکہ وہ تخلق باخلاق اللہ ہو گیا اسکے ذہن میں تخلق باخلاق اللہ ہوں نہ عین غلو (مگر تاہم سو ادب بھی ہو اور عوام کو گمراہ کر نہیو لایہی سچے جولوگ غلوب نہیں انکو بتاویں بھی ایسے الفاظ استعمال کیتی اجازت نہیں اور غلوب معذور ہے) آدمی جبکہ حق سبحانہ سے نور حاصل کر تلبہ اور متضیی بصغۃ اللہ ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ نیز تیر تیر ہو تا کہ وہ برگزیدہ ہو کر سجدہ ملائکہ ہو جاتا ہے یعنی فرشتوں کے نزدیک بھی معظّم و مکرم ہو جاتا ہے نیز وہ ان لوگوں کا بھی سجود و اطاعت ہو جاتا ہے جو طغیان فتن اور شک سے بھوکے مگر صاحب نفس مطمئنہ اور محقق ہو گئے ہیں بشرطیکہ رتبہ میں اس سے کم ہوں۔ ہمان چونکہ مولانا ذات و صفات میں گفتگو کرنے لگے تھے اور حق سبحانہ کو آتش سے اور غلوب غالی کو لوہے سے تشبیہ دے چکے تھے۔ لہذا تیرہ ہو کر بزبان ملامت مگر ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

شرح شلیری این صدا انظر یعنی کہ قلب میں یہ آواز کسی ہے کہ بھی یہ پہاڑ اس آواز سے جڑے اور کبھی خالی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ فیوض و برکات اسکے ہیں کہ جس سے کبھی تو قلب معمور ہو تلبہ اور کسی وقت بالکل خالی ہو جاتا ہے اس منحنی ہی کی تلاش ضروری ہے۔ تاکہ ان تغییرات کی قدر ہو۔ اور معلوم ہو کہ یہ تغییرات کسکے ہیں انکے جملہ حالیہ

ظہور فرماتے ہیں کہ۔

پھر کلمہ الخ یعنی وہ حکیم اور شاہان کہیں بھی ہوا اسکی آواز اس کوہ دل سے خالی نہو مطلب یہ کہ مرشد! شیخ جہاں بھی ہو خدا کے ہمیشہ فیوض برکات اور سیر فایض ہی ہوتے رہیں آگے فرماتے ہیں

پسست الخ یعنی بعض پہاڑ تو وہ ہیں کہ آواز کوہ ہری کر دیتے ہیں اور بعض وہ ہیں کہ آواز کو سو گئی کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ جن قلوب پر کہ وہ فیوض برکات فایض ہو رہے ہیں انہیں سے بعض تو وہ ہیں کہ جن سے صرف ایک نئے ہی کو فائدہ ہوتا ہے اور انکا تسلسلہ آگے کو نہیں چلتا اور بعض وہ ہیں کہ جو صاحب تسلسلہ ہوتے ہیں اور لا کون کر دیوں کو ان سے فیض ہوتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ

مٹی رہا نہ الخ یعنی اس آواز اور خال سے وہ کہ لا کون آب زلال کے شے نکالتا ہے مطلب یہ کہ اس فیض حق سے مستفید ہو کر یہ شیخ کامل دوسروں کو فیض پہونچاتا ہے اور اس سے بھی لا کون فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ افادہ و مفادہ سب حق تعالیٰ کی عنایت ہو ورنہ اگر یہ نہو تو پھر نہ فیض لے سکتا ہے اور نہ دے سکتا ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

پتھون الخ یعنی جبکہ پہاڑ سے وہ طہات باہر ہو جاتا ہے تو چشمہ نکال پانی خون ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اگر کسی وقت حالت فیض طاری ہوتی ہے تو پھر سارا افادہ و مفادہ رکھا رہتا ہے۔

زبان الخ یعنی اس شاہ مبارک فعل ہی کی وجہ تھی کہ طوہینا لعل ہو گیا مطلب یہ کہ جبوقت موسیٰ علیہ السلام طور پر چھٹا سے کلام فرماتے تھے تو پھر بھی برکات اور فیوض طاری ہوتے تھے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اسوقت طور کو ملائکہ لکھ لیتے تھے تو یہ بھی حق تعالیٰ کی نعمت ہی کی برکت تھی کہ وہ بھی متبرک ہو گیا۔

زبان الخ یعنی اجزائے پہاڑ نے تو جان قبول کر لی اور عقل تو کیا ہم پھر سے بھی کم ہیں بے گروہ مطلب یہ کہ اس فیض اور بخشی سے پہاڑ تو مستفید اور متور ہو گیا اور ہمیں تو اثر ہو گیا جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وان ابن الحجارۃ لما یخیر منہ

الانہار وان منہا لما یشتق منہ الماء وان منہا لما یہبط من خشیتہ یانثد مگر افسوس ہے کہ ہم میں اکثر نہو انہماں فیض سے مستفید نہو۔ تو کیا ہم پھر سے بھی کم ہیں بڑے اخسوس اور حسرت کی بات ہے۔

شے الخ یعنی نہ جان سے کوئی کچھ نہو چشان ہوتا ہے اور نہ بدن سبز پوشون میں سے ہوتا ہے مطلب یہ کہ نہ تو ہم سے دوسروں کو فیض ہی ہوتا ہے جیسا کہ پہاڑوں سے چشمہ جاری ہو کر دوسروں کو سیراب کرتا ہے اور نہ خود ہی ہم درست ہوتے ہیں کہ اس سے مستفید ہو کر اپنی ہی حالت درست کر لیں کہ اکثر پہاڑ ایسے ہوتے ہیں کہ خود تروتازہ ہو جاتے ہیں تو ہم جمادات سے بھی گئے گزرے ہوئے۔

سلف الخ یعنی نہ تو اس دل میں کسی مشتاق کی آواز ہے اور نہ جام ساتی کی سی صفائی ہے مطلب یہ کہ نہ تو خود ہی درست ہوئے اور نہ دوسروں کو فیضیاب کیا۔

کو حیثیت الخ یعنی غیرت کمان ہے کہ ایسے پہاڑ کو کمال اور بجا و ڈونے بالکل اکھاڑ دیں مطلب یہ کہ جرج حالت ہے تو اب مقتضائے غیرت تو یہ ہے کہ اسکو بالکل فنا کر دیا جاوے کہ اس فنا کر دینے سے شاید اسکو کوئی فیض حال ہو جاوے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

یو کہ الخ یعنی شاید کہ اسے اجزاء پر کوئی چاند چک جاوے اور شاید کہ اس میں خورشید کی کوئی چمک راہ پاوے مطلب یہ کہ

اس قائل کہ دین سے شاید کوئی ناقص یا کامل کمالی اور سپر فاضل ہو جائے اور اس سے وہ منور و مستفیض ہو جائے اور جو قیامت میں بھی سب اشیاء فنا ہو جائیں گی۔ اور یہاں بھی فنا کی تعلیم فرما رہے ہیں اس لیے کہ اس حالت فنا کا قیامت سے تشبیہ دیتے ہیں اور زمانے میں کہ۔

چونکہ آخر یعنی ماتم قیامت کے پہاڑوں کو اٹھا کر اسے پس قیامت یہ کرم کب کرتی ہے مطلب یہ کہ قیامت کی طرح یہ فنا بھی ان قلوب کو فنا کر دیگی اور اسی ذات میں محو کر دیگی اور میں (مطلاحی) ہو جائیگا مگر قیامت میں یہ کرم کس فنا سے فیض بھی حاصل ہو کہ ہو گئے بلکہ اُس میں تو محض فنا ہی فنا ہے اور اس فنا کے بعد بقیہ بھی ہے اور اگر یہ اس فنا کے بعد بھی بقاء ہو گا وہ بقا روحانی ہو گا اسی لیے یہ فنا اس فنا قیامت سے افضل ہے۔

ایں ازل یعنی یہ قیامت اُس قیامت سے کہ کہ ہے وہ قیامت تو زخم ہی اور مثل مریم کے یہ مطلب یہ کہ اس دنیا میں فنا و شہوات وغیرہ اس فنا قیامت سے کچھ کم نہیں ہیں بلکہ یوں سمجھو کہ وہ قیامت تو زخم ہے کہ اُس میں کچھ اعمال کی جزا و سزا ہوگی تو سب کے سب خائف ہوتے اور یہ فنا مریم کی طرح ہے کہ اگر یہ فنا حاصل کر لی ہے تو اس زخم یعنی خون وغیرہ سے چھوٹ جاوین گے۔

پھر کہ ازل یعنی جسے کہ اس مریم کو دیکھ لیا وہ زخم سے بیخون ہو گیا۔ اور جس بڑے کہ اس حسن کو دیکھ لیا وہ حسن ہو گیا مطلب یہ کہ جو شخص کہ ذات باری کے سامنے فنا (مطلاحی) ہو گیا اس وہ تمام احوال سے بیخون ہو گیا اور لاخون علیہم ولا یمیزون کا مصداق بن گیا۔ اور چونکہ اول برہنہ اس کے بعد فنا کا درجہ حاصل کرے تو وہ محسن اور نیکو کار ہو جائیگا۔

اسے ازل یعنی فوٹا نصیب اس بڑے کے کہ جب کا ساتھی خوب ہو جائے اور انوس ہے اس نگر و پر کہ اس کا ساتھی بن ہو جائے۔ مطلب یہ کہ جو شخص کہ گنہ گار ہو اور اس کے ساتھی حق تعالیٰ ہو جائے دین وہ بہتر ہے اور راستہ کو پہنچا ہو سمجھو اور جو شخص کہ نیکو کار ہے مگر اس کے ساتھ آمیزش نفس کی ہے وہ برا ہے اور اسکی حالت قابل نفوس ہے اس لیے کہ جب کسی شخص کے ساتھی حضرت حق نہ ہو تو یہ اب تو مردہ کی طرح ہے پھر نہ عینیت مصطلک حاصل ہو جائیگی یہ بھی زندہ اور متعلق باخلاق اللہ ہو جائیگا کہ اسکی مثال دیتے ہیں کہ۔

تاتان ازل یعنی مردہ روئی جب جان کی ساتھی ہو جاتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے اور اس جان کی عین ہو جاتی ہے مطلب یہ کہ جب روئی کھلتے ہیں تو وہ بھی جزو بدن بنتی ہے اور اس کے اندر بھی حیات پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ وہ پہلے سے مردہ تھی جیسا کہ ظاہر ہے یہ حیات اسکو صرف مصاحبت حق سے نصیب ہوتی ہے۔

انیم ازل یعنی لکڑی اندھیری آگ کی ساتھی ہو گئی تو تیرگی جاتی رہی اور سب کی سب انداز ہو گئی مطلب یہ کہ لکڑی بے نور تھی اور آگ سے ملنے سے اوس میں نور آیا۔

در نکسا ازل یعنی نکسا زمین اگر مردہ کہ جا کر گیا تو وہ کہ جان در مردہ پن لسنے ایک طرف رکھا تو یہ اسکا زنگہ چٹا اور منور ہو جانا وغیرہ سب اس تعلق کی وجہ سے ہو کہ ان اشیاء نے اپنے وجود کو کالعدم کر دیا اور ہمہ تن اقی بن فنا ہو گئے لہذا منور اور زندہ ہو گئے پس ہر کچھ ضروری ہے کہ درجہ فنا حاصل کریں تاکہ میں (مطلاحی) ذات حق سے ہو جائیں اور متعلق باخلاق اللہ ہو جائیں گے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

صیغۃ اللہ ازل یعنی حق تعالیٰ کا رنگ ہو گا ہم۔ اور سارے پیشے اس کے اندر یک رنگ ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ شوق

کارنگ تو بس ذات حق میں فنا ہو جاتا ہے کہ بس وہی ہو جاوے اور جب عین (اصطلاحی) ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں وغیرہ
سب ایک ہی رنگ ہو جاتے ہیں اور سب اشیاء میں حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے جسے جبر و دیکھتا ہوں دھرتوی تو ہے
سہیکہ درجان نگار چشم بیدارم توئی ۵ آنچہ پیدا میشود از دور بندارم توئی ۶

چون الخ یعنی جب کوئی اس غم میں کہ پڑے اور غم اس سے کہو کہ کھڑا ہو تو وہ طرب سے کہتا ہے کہ میں تو غم ہو گیا ہوں مجھے
املا مت برت کر و مطلب یہ کہ جب کسی کو درجہ فنا حاصل ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ اسکو چھوڑو اور اس کی ان
اگر دے ہو جو کیا کہ اہل ظاہر کہتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں خود میں ذات (اصطلاحاً) ہو گیا ہوں مجھے مرتبہ
درجہ کہ میں از سر و ہوں ایسے مجھ پر اس عین کہ دینے کی وجہ سے املا مت بھی نہ کرو تگے خود اس عنیت کو فرماتے ہیں عنیت
سے مراد عنیت ذات اور لغوی عنیت نہیں ہے بلکہ صریح عنیت اصطلاحی مراد ہے پس فرماتے ہیں کہ۔

آن الخ یعنی یہ غم خود انا کوئی کہتا ہے کہ رنگ تو آگ کا ہے مگر ذاتاً میں ہے مطلب یہ کہ اگر منسوبے انا کوئی کہتا ہے تو کیا
غضب کیا اس لیے کہ اسکا مطلب بھی تو وہی تھا جو کہ غم کا ہم نے بھی بیان کیا کہ وہ متحد بالذات نہیں ہوگا بلکہ متحد
فی الصفات ہوتا ہے اور اسکی یہی مثال ہے کہ جسے کہ لو آگ میں رکھنے سے سرخ ہو جاتا ہے تو بظاہر تو آگ معلوم ہوتا ہے
اور اتنا بھی اس کے آگ کے ہیں کہ جس چیز کو لگا دو گے او سیکو جلا دیگا۔ مگر ذاتاً لو آگ ہی ہے پس سیرج جسکو فنا حاصل ہو گئی
اسکے اندر آثار حق تعالیٰ کے فیوض و برکات کے ہوتے ہیں اور وہ متعلق باخلاق اللہ ہوتا ہے مگر اسکی ذات اور ہر اولاد کی
بھری تعالیٰ اللہ عز و جل علو اکبر آگے اسی مثال کی اور توضیح فرماتے ہیں کہ۔

رنگ الخ یعنی کہ کارنگ آگ کے رنگ میں محو اور فنا ہو گیا ہے۔ تو وہ آگ ہونے کی ضمنی مار رہا ہے اور خاموش ہو
گذا بن سے تو کچھ نہیں کہتا مگر زبان حال کہ رہا ہے کہ میں بھی آگ ہوں کہ میرے اندر بھی آثار آگ کے موجود ہیں آگ
پھر فرماتے ہیں کہ۔

چون الخ یعنی جبکہ سرخی میں وہ کان کے سونے کی طرح ہو گیا تو اسکی ضمنی بے زبان کے یہ ہو گئی کہ میں نار ہوں مطلب یہ
کہ جب وہ آگ کی مصاحبت سے سونے کی طرح چمکنے دینے لگا اور اوپر آثار نار کے مرتب ہو گئے تو اب وہ بھی بے زبان قال کے
کہنے لگا کہ میں بھی نار ہوں حالانکہ حقیقتاً لو آگ ہی ہے۔ وجہ ترتب آثار کے وہ اپنے لو آگ کہتا ہے یہی حالت انا کوئی
اور غم غم کہنے والوں کی ہے۔

شہد الخ یعنی کہ وہ لو آگ کی رنگ اور طبیعت سے صاحب شہمت ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں آگ ہوں میں آگ ہوں
مطلب ظاہر ہے کہ آثار کے ترتب سے وہ اپنے اوپر اسم نار کا اطلاق کرنے لگا مگر اسکی ذات اور ذات آتش ایک نہیں
ہو گئی سیرج جو اولیٰ اللہ کماں قسم کے اطلاقات کرتے ہیں اور کما بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ترتب آثار ہو رہے
ہے اور متعلق باخلاق اللہ ہو رہے ہیں مگر جاری اور حق تعالیٰ ذات ایک نہیں ہو گئی۔ خوب سمجھ لو۔

آتش الخ یعنی وہ کہتا ہے کہ میں آگ ہوں اگرچہ شک ہے اور شبہ تو ازلے میرے اوپر ہوتا ہے مطلب یہ کہ کل اللہ
بزرگان طالع فرماتے ہیں کہ ہم تو متعلق باخلاق اللہ ہو گئے ہیں مگر جو کم کو شک و شبہ ہے تو ذرا ہم سے مصافحہ کر کے
دیکھو کیسے جرح کے دیتے ہیں کہ وہ ہیں بھنکر رہا ہو گئے۔

آتش الخ یعنی میں آگ ہوں اگر یہ بات کچھ پر مشتبہ ہو گئی ہے تو ذرا دیکھ لیں اپنا منہ میرے منہ پر رکھ دو پھر مزہ چکھنا

مطلب ہی جو او پر بیان ہوا، پس جبکہ معلوم ہوا کہ مصاحبت کے ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ۔
 آدمی اور عورت یعنی آدمی جب حق تعالیٰ سے ملتا ہے تو یہ برکزدگی سے ملائکہ کا مسجود ہو گیا ہے۔ مسجود ملائکہ ہونے سے
 مراد آدم علیہ السلام کو سجود کرنا ہے کہ انکو سجود کرنا یا باطل بنی آدم کو سجود کرنا ہے اور یا یہ مراد ہے کہ ملائکہ کے مطیع
 و فرمانبردار ہوجاتے ہیں غرض کہ مطلب یہ ہے کہ جب کسی نے حق تعالیٰ سے اقتباس اذکار کیا تو چونکہ اسکے اندر بھی ایک اثر
 آگیا ہے اور یہ بھی ذات حق کا میں (اصطلاحی) ہو گیا ہے پس یہ بھی مسجود ملائکہ ہو گیا۔ یہ بھی اسی مناسبت کو جو
 سے ایسا ہوا آئے تشریف کر کے فرماتے ہیں کہ
 نیز مسجود اور عورت یعنی آدمی اور اس شخص کا یہی مسجود ہوجاتا ہے جسکی جان کہ سرکشی اور شک سے چھوٹی ہوئی ہو مطلب یہ کہ
 جس شخص کے اندر خصال ذمہ نبھون وہ بھی اس شخص کے مطیع و فرمانبردار ہوجاتے ہیں جب کہ ملائکہ کو مصاحبت میں ثابت
 حق سبحانہ تعالیٰ سے ہوجاتی ہو یہاں تک تو مثالوں وغیرہ سے سمجھا رہے تھے آگے فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

آتش شمشیر و شمشیر
 بر لب دریا خمش کن لب گزان

آتش چہ آتے چہ لب بہ بند
 لیے در دریا منہ کم گوازان

باصح کہتا ہے خاموش کسی آگ کمان کا لو کہ واجب تو خود حق سبحانہ کو ایک جسم یعنی آتش سے تشبیہ دیتا ہے تو میرا
 کیا منہ ہے کہ تشبیہ و شبہ پر نہ ہے۔ ذات و صفات ایک دریا سے ناپیدا کرنا ہے اس میں متحسب اور اس سے بحث کرنا
 بلکہ ہونہو نہ کہ انتہائی نیچے دیکھ کر اس دریا کے کنارہ پر بادوب کھڑا رہے آگے ناصح کو جواب دیتے ہیں۔

ایک می شکیم از عرقاب کمر
 خونہاے عقل و جان این بحر باد
 چون نمایند پاچو بطاقم در د
 حلقہ کر چہ کثر بودنے برد کست

کر چہ صد چون من تدارد تاب خبر
 جان و عقل من فدائے بحر باد
 تاکہ پایم می رود را خم در و
 بے ادب حاضر ز غائب خوشتر است

اب مولانا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپکا ارشاد بجا ہے مجھے کیا بلکہ مجھ سے سو کہ بھی اس دریا سے ناپیدا کرنا کی بات
 نہیں لیکن مجبوری یہ ہے کہ بدو ان اس دریا میں عرقاب ہو کہ صبر نہیں آتا اگر میری جان اور میری عقل بھی اس
 دریا میں فنا ہو جائے تو بھی پھر پرواہ نہیں کیونکہ اس دریا سے خونہا و وصل ہو چکا ہے یعنی دولت باطنی مل چکی ہے
 لہذا جب تک مجھ میں طاقت ہے اس وقت تک تو طاقت سے اس میں گھسے گا اور جب طاقت نہ رہے گی اس وقت تو غرض کر دینا
 یہ سب کمالات و صفات کے سمندر میں گھسنے اور لٹکے متعلق بحث کرنے کی بھی گستاخی بھی ہو جاتی ہے لیکن جو اس دریا
 میں گھسنا ہے وہ حاضر ہے اور جو الگ رہنا ہے وہ غائب سو حاضر اگر فی الحال ہے ادب بھی ہو یعنی اتفاقاً غلبہ حال میں
 اس سے کوئی گستاخی بھی ہو جائے تو بھی وہ غائب سے اچھا ہے کہ حضور ہی تو ہے دیکھو اگر حلقہ پڑھا بھی ہو تو کیا وہ
 در پر نہیں ہوتا حاضر نہ ہوتا پس لامحالہ وہ ایسے سیدھے لوہے سے اچھا ہے جنکو در تک رسائی نہیں اب مولانا دریا کے
 حق سبحانہ سے تعلق کا ذریعہ بتلاتے اور شیخ سے تعلق پیدا کرنے کی ترغیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں۔

اسے تن آلودہ مگر دھوض گرم
پاک کو از دھوض مجور وقت د
پاکی این دھوض بے پایاں بود
زانکہ دل دھوض است لیکن دین
پاکی محسوس دھوض او پر مدد

پاک کے گرد دھوض برون دھوض مرد
اور ظہر خویش ہم دور وقت د
پاکی اجسام کم میسران بود
سوے در بار او کنہان دارد این
ورنہ اندر خرچ کم گرم دھوض

بے نجاسات نفسانیہ میں مبتلا دھوض یعنی شیخ کے پاس جا اور اسکی پاکی سے متفق ہو کر نجاسات نفسانیہ سے پاک ہو کر پاک
جنگ آدمی دھوض سے باہر مبتلا ہے پاک نہیں ہوتا بلکہ اگر پاک بھی دھوض سے یوں دور ہو جاوے کہ اسکے پاس بھی
پہنچے ہی نہیں تو وہ اپنی پاکی سے دور ہو جاتاہے۔ کیونکہ پاک ہونیکے بعد اسکا ناپاک ہونا ممکن ہے پس اگر وہ دھوض
کے پاس نہ گئے تو ضرور ناپاک رہیگا پس معلوم ہوا کہ پاکوں کو بھی دھوض کی ضرورت ہو رہا ہے شبہ کہ حسب طرح جسم
یعنی عوام کی پاکی زائل ہو سکتی ہے دھوض یعنی شیخ کی پاکی کیونکہ نہیں زائل ہوتی اسکا جواب یہ ہے کہ جسم کی پاکی
تو نہایت ہی کمزور اور بے وقعت ہے اسلیے بہت جلد زائل ہو جاتی ہے اور دھوض کی پاکی ایک بجاذ سے بے پایاں
ہے لہذا اسکا نزول آسان نہیں ہے ہم نے کیوں کہا کہ اسکی پاکی ایک محاذ سے بے پایاں ہے وجہ اسکی یہ ہے کہ فی
حد ذاتہ تو دھوض ایک دھوض ہے جو ناپاک ہو سکتاہے لیکن ایک خفیہ موری کے ذریعہ سے اسکو دریا یعنی حق
سے اتصال ہے اسلیے ہر وقت اسکو مدد ملتی رہتی ہے اور نجاسات اسکو گندہ نہیں کر سکتی یہ وجہ ہے اسکی بے پایاں
کی پس اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ دھوض دل کی پاکی محدود ہے اور اسکو مدد کی ضرورت ہے لہذا حق سبحانہ کے ساتھ تعلق قائم
رکھنا ضرور ہے تاکہ مدد پہنچتی رہے اور گندہ نہ ہو سکے ورنہ دیکھو حد ایک محدود شے ہے پس جب آئین شیخ ہو جائے
تو گھٹتا ہوا اور بالآخر فنا ہو جاتاہے یوں دھوض دل کی پاکی محدود کو سمجھو۔

شرح شبیری آتشہ الخ یعنی آگ کیا اور لوہا کیا چپ رہو تشبیہ اور مشبہ کی دائرہی پر مت ہنسو یہ طلب یہ کہ تم
و مشبہ رہنا کرتے تھے کہ یہ حق تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو تشبیہ دیتا ہے اور اب خود تشبیہ دے رہے ہو لہذا چپ رہو
اسلیے کہ جو آتش آہن سے تشبیہ دے رہے ہو یہ سب ناکافی اور ناتمام تشبیہات ہیں ان سے تو چپ ہی رہنا بہتر ہے جسکے درجے
پائے الخ یعنی دریا کے اندر یاؤں مت رکھو اور اسکی حالت کم کہو بلکہ دریا پر لب کھٹے ہوئے چپ رہو مطلب یہ کہ
موتانا اچھے قلب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اس دریلے معانی و حقایق کے اندر مت جاؤ پس باہر ہی باہر ہو اور
خاموش ہو کہ یک بہت کرو ملکہ رہو تو اسکے پاس مگر حالت سے کیسکو اطلاع مت دو پس چپ چپ کھڑے رہو کہ آئین
سلامتی ہے اب یہ سنکر کہ قلب کی طرف سے جواب ہے جو کہ الفاظ میں تو کہیں ہے نہیں مگر قرینہ مقام سے معلوم ہوا
ہے کہ آگے جواب دلا ہی ہے فرماتے ہیں کہ۔

مگر تجھے الخ یعنی اگرچہ مجھ جیسے سو بھی اس دریا کی تاب نہیں لاسکتے لیکن تین اس کے اندر غرق ہونے سے بھی بہتر ہیں
اسکا مطلب یہ کہ مجھ جیسے خواہ کتنے بھی ہوں مگر اس کے نثار و تجلیات کی تاب نہیں لاسکتے مگر باوجود اسکے ان دھوض
و تجلیات سے صبر کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتے بلکہ جان دینے۔ مگر جانین کے کھپ جانین کے مگر جانین کے اوسے کے اندر
جیسے کسی نے کہا ہے کہ میں شمع جاں ندامت و صبح دلکشانی پسوزم گرت نہ نیمم میرم جو رخ غامی بد نزدیک

اگرچہ ہم دور آج تک انکے قلم نے نہ ناب وصل وارہ نے طاقتِ جدائی نہ تو نہ الگ ہونے سے چین ملتا ہے اور نہ وصل کی تاب ہے۔ غرض کہ ہر طرح مراد اور کہنا ہے۔

جانِ الحار یعنی میری جان اور عقل اس دریا پر فدا ہو کر اسے میری عقل اور جان کا خونہا دیلیہ ہے مطلب یہ کہ جو نہ غلیات و انوار مجھ پر فاض ہوتے ہیں اس لیے میرا عرض تو مجھے ملیا اس اگر یہ جان و عقل سب و چین فنا ہو جاوے مجھ پر واہ نہیں ہے ذوقِ کتب کے شہیدانِ محبت خوب آئیں وہ مجھے بہاؤن کوے قائل ہیں اس کو خونہا مجھے جو جان دیا ہی ٹھہر گئی تو چہر کین کی بھی پر واہ نہیں ہر چہ باوا جب تک طاقت صبر ہوگی صبر کرے گی ورنہ بھڑکی میں فنا ہو جائیگی۔

ناگہ ناگہ ایک لمحہ یعنی جب تک کہ پاؤں چلے گا تو اوہ میں چلاؤنگا اور جب چلنے کی طاقت نہ رہے گی تو اوہ میں بکا کی طرح ہو جاؤنگا۔ مطلب یہ کہ جب تک عقل اور صبر ہو سکے گا اور وقت تک تو عقل اور صبر سے کام لوں گا اور جبکہ حالت از دست رفتہ ہو جاوے گی اور قدرت باقی نہ رہے گی تو پھر تفویض محض اختیار کر لوں گا اور سارا کام سارا اوہ میں فنا ہو جاؤنگا جو اسکے دل میں سے اگرچہ نہ بہت قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا؟ سرسبز خم ہے جو مزاج یا میں آئے جب مولانا نے دریل سے تشبیہ دی اور اسکے اندر اپنی ذات کے فنا ہونے کو بیان کیا تو کسی ظاہر میں کو یہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ تو صریح بے ادبی اور گستاخی ہے۔ کہ حق تعالیٰ کی ذات کو جو منزه ہے اس طرح فہر کیا جاوے اس لیے مولانا فی ظل مقدمہ کے طور پر فرماتے ہیں کہ۔

مطلب ادب الحار یعنی بے ادب جو کہ حاضر ہو جائے اچھا ہے اور حلقہ زنجیر کے جو کہ ہے مگر واہ پر نہیں ہے مطلب یہ کہ اگرچہ ہم نے ادب میں گستاخ ہیں مگر ہیں تو در محبوب پر اور اپنی خدمت میں حاضر تو ہیں قلبِ معشوق سے لاکھ درجہ بہتر ہیں کہ تم کو تو بے ادبی کے ساتھ بھی حضوری حاصل نہیں ہے اور دیکھو کہ جو زنجیر واہ پر لگتی ہے اگرچہ وہ جگہ ہے مگر پھر بھی کار آمد ہے اس زنجیر کو کیا کریں جو کہ ظاہر میں بہت ہی خوبصورت اور دیدنی ہو مگر لوہے کے یہاں بھی ہوتی ہو پس ہماری بے ادبی حضوری کیسا تقدس مبارک و شہادتی قیامت سے کہ اس کو نصیحت فرماتے ہیں کہ اسے الحار یعنی اے تن اؤد عرض کے گرد بھرا اس لیے کہ عرض سے باہر ہر انسان کب پا کر ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ اسے غافل اور دوزخ حق اختیار کر لے لے اس کے پاک نہیں ہو سکتے اور صفات و اخلاق و مہر کے اندر سے ہرگز ہرگز نکل نہیں سکتے پاک الحار یعنی پاک کہاں ہو کہ جو عرض سے علیحدہ رہے وہ اپنی پاکی سے بھی دور پڑا ہوا ہے مطلب یہ کہ جو شخص کہ قرب خداوندی سے علیحدہ ہے اسکے اندر سے تو اخلاق و مہر نکل ہی نہیں سکتے نہ وہ خود پاک ہو سکتا اور نہ دوسر کو پاک کر سکتا ہے مطلب یہ کہ پاکی الحار یعنی اس عرض کی پاکی بے انتہا ہوتی ہے اور اجسام کی پائی میزان سے کم ہوتی ہے مطلب یہ کہ قرب حق سے جو شخص دیرکت حاصل ہوتا ہے وہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لائق عند خدا کی انتہائی نہیں ہو اس لیے کہ وہ تو روحی فیض ہے جو

کے ایسی ہے۔ لہذا یہ تو طہارت اجسام سے بھی بہت زیادہ مطلوب و محبوب ہوا۔
انکے الحار یعنی اس لیے کہ دل ایک عرض پر لیکن پوشیدگی میں ریا کی طرف ایک استہکات ہو مطلب یہ کہ قلب کو جو کہ حضرت حق سے ایک یقین ہو اس لیے اگر اس کی پاکی کی طرف توجہ کر کے تو یہی توجہ ہوس مال حق ہو جاوے گی۔
پاکی الحار یعنی تیری محدود و تنہا ہی پاکی کو مدد کی ضرورت ہو ورنہ عروج کرنے سے تو عدد کم ہو جاوے گا۔ مطلب یہ کہ جب

ایسا نہو کہ جتن کو بھول جھک کر اس سے قطع ہوتے لگو اور بچیں ہے اسکو مہر جھٹے لگو خیر یہ تمون تو اسطرح ادا کیا کہ
اب ہم پھر اس مقصد کی طرف لوٹتے ہیں۔

گر تو باتیں راست و راستی کو لے کر
پیش شاہان گر خطر بشد بجان
شاہ چون شیرین ترا خوش کرد
اے ملامت کو سلامت مر ترا
جان من کو رہت و با آتش خوش است
ہم جو کورہ عشق را سوز بدنی است
یرک بے یرکی ترا چون یرک بشد
چون ترا غم شادی افزودن گرفت
انجہ خوف دیگران آن من گشت

مشرقی غریب و واپس
لیک شکیلند عالی ہمت
جان شیرینی و دوش شہر
وے سلامت جو توئی واپس
کورہ را این پس کہ خاتہ آتش است
ہر کہ و زین کورہ باشد کو دنی است
جان بانی یافتی و مرگ شد
روشنہ جانت کل و سوسن گرفت
بط قوی در بحر و مرغ خاکست

خبر بات یہ ہے کہ تو چاہے میرھا ہو چاہے سیدھا خواہ عالی ظرف ہو کسی حالت میں بھی ادب کو ہاتھ سے نہ لے خواہ غلو یا
کہ ادب ملحوظ نہیں رکھ سکتا۔ گو باختیار و بقصد ادب کو ترک بھی نہیں کرنا حق سبحانہ ہی کی طرف بڑھ۔ اس خیال سے
کہ کہیں ادب ترک نہ ہو جاوے۔ التا نوٹ یہ ہے کہ بادشاہوں کے قرب میں جان کا خطر ہے اور قرب سلطان آتش
سوزان بود مشہور ہے مگر عالی ہمتوں سے بدولن بادشاہ کے صبر نہیں ہو سکتا۔ اسلئے کہ بادشاہ کا قرب شکر سے زیادہ
شرین اور مرغوب ہے خواہ سلطان حقیقی ہو خواہ مجازی سلطان حقیقی کے قرب کا شیرین ہونا تو ظاہر ہے رہا سلطان
مجازی سوا اسکا قرب اسلئے شیرین ہے کہ یہ موجب جاہ ہے اور جاہ باطبع مرغوب ہے پس اگر شیرینی کے لیے جان بازی
ہے تو بھی کچھ پرواہ نہیں غرض عالی ہمت بادشاہ کا خطرہ جان کی بنا پر نہیں چھوڑتے اسلئے عالی ہمت حقیقی شہنشاہی
کو نہیں چھوڑتے۔ اور عالی ہمت مجازی سلطان مجازی کو نہیں چھوڑتے۔ پس اے ملامت کہ تو جو ہلو خطرہ جان سے
ڈراتا ہے اور کہتا ہے قرب سلطان آتش سوزان بود پس بادشاہ سے جدا رہ کر سلامتی تجھے ہی نصیب رہے ہاں
تو اگر جان بھی جاتی رہے تب بھی ہم بادشاہ حقیقی کو نہ چھوڑنے کے اور اے سلامتی کے تلاش کرنے والے تو ہی کھڑا رہ
بزدل اور ضعیف الاعتماد ہے۔ ہم اتنے بودے نہیں ہم کو اسکی ذات پر پورا بھر دسہ ہے کہ وہ ہماری لغزشوں کو نظر
کر لگے بات یہ ہے کہ جو مثل پرست ہوتا ہے اور آتش عشق سلطانی اپنے اندر نہیں رکھتا وہی آتش قرب کے ڈرتا ہے
ہماری جان تو سوز عشق سے بھٹی جی ہوتی ہے من آگ کا کیا درد ہو تو وہ آگ ہی اچھی معلوم ہوتی ہے بھٹی کے
لیے ہی کافی ہے اور ہی اسکا عین مقصود ہے کہ وہ آگ کا گھر ہے ماحش تو بھٹی کی طرح جلتا ہے جو اس سے ناواقف ہو
حق ہے یا نہ ہو کہ جب یہ آگ من کو بھونک کر بے سامان کر دیتی ہے تو موت و فحش ہو جاتی ہے اور اس فتنے کے بعد قلعے
نام حاصل ہوتی ہے اور جب تجھے غم میں مرہ آئے لگتا ہے اور اس سے خوشی پڑھنے لگتی ہے تو جان میں طرح کے آثار و وہ
پیدا ہوتے لگتے ہیں اور انواع و اقسام کے علوم و معارف حاصل ہونے لگتے ہیں پس جس سے کم حصول کی جان ہو
ہے وہ تیرے لیے موجب سیکندہ ہے اور یہ کچھ بعید نہیں دیکھو بطح میں دریا سے جان آتی ہے اور حالی مرغ کی طرح بھٹل

ہوتی ہے عشق و مشوق کے تذکرہ سے مولانا پر حال طاری ہو گیا۔ لہذا فرماتے ہیں۔

باز دیوانہ شدم من اے طیب حلقہ ہائے سلسلہ تو ذوق فزون داد ہر حلقہ فزون دیگر است پس جنون باشدم فزون شدائین مثل انجنان دیوانی بے ست بند	باز سودا کی شدم من اے صلیب ہر کے حلقہ و ہر دیگر جنون پس مرا ہر دم جنون دیگر است خاصہ در زنجیر این میر جہل کہ مجھ دیوانگان پندم دہند
--	---

اے پیغمبر مجھے کیا جلے کیا آیا اے طیب میں تو پھر دیوانہ ہو گیا اور اے صلیب مجھ پر تو پھر سودا لے علیہ کیا
میں نہ میں تیر جس زنجیر میں بستہ ہوں عجیب قسم کی ہے اسکا تو ہر حلقہ ایک نئی قسم کا جنون پیدا کر رہا ہے یعنی تیرے
اطاف و انعامات میں جب غور کرتا ہوں تو ہر ایک نیا اثر کرتا ہے جو کہ ہر حلقہ کا اثر جدا گانہ ہے اسلیے میرے جنون
کے بھی مختلف رنگ ہیں یوں تو جنون فزون شل مشہور ہی ہے پر اس شاہ عظیم کی زنجیر میں تو یہ بات کامل طور سے موجود
ہے جنون مجھے اسدرجہ وارستہ کرتا ہے کہ دیگر دیوانے اہل دنیا یا عشاق جن بجا لکھی مجھے نصیحت کرتے ہیں کہ سرفروغ
مناسب نہیں۔ بعض نسخوں میں بجائے ”پندم دہند“ کے ”پندم دہند ہے“ یعنی اہل دنیا مجھے مفید کرتے ہیں و چرا
ہو المناسب للحاکم الایۃ۔

شرح شبیری

پانی کا آلودگان نجاست کو پانی کی طرف بلانے کی ایک مثال۔
آج کل ائمہ یعنی پانی نے ایک آلودہ نجاست سے کہا کہ جلدی سے میرے اندر آ جا (تاکہ پاک ہو جاوے) تو آلودہ
بولاکہ میں پانی سے شرم رکھتا ہوں (کہ میں تو نجس ہوں اور وہ پاک ہے اسلیے مجھے اس کے اندر آنے سے شرم آتی ہے)
تو پانی نے جواب دیا کہ۔
لغت ائمہ یعنی پانی نے کہا کہ یہ شرم بے میرے کب جاسکتی ہے اور بے میرے کب آلودگی زائل ہو سکتی ہے مطلب یہ
کہ میرے اندر نہ آؤ گے تو ہمیشہ ناپاک ہی رہو گے اور یہ شرم اسی طرح بانی قیام اس شرم کے زوال کی تو یہی صورت ہو کہ
میرے اندر آؤ اور پاکی حاصل کر لو گے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
و آج ائمہ یعنی پانی سے اگر ہر آلودہ پوشیدہ ہو تو حیا مانع ایمان ہو جاوے مطلب یہ کہ اگر فرض و برکات حق سے
ہر آلودہ عصیان الگ اور دور رہے اور اسکو حاصل نہ کرے تو ایسی حیا و ایمان کو مانع ہو جاوے حالانکہ حدیث میں
”ایمان من الایمان“ تو وہ حیا و حیا محمود ہے اور یہ حیا مذموم ہے پس اس قسم کی شرم ہرگز نہ چاہیے اور قرب حق
اور قبول فیوض و برکات میں کو شش کرنا ضروری ہے۔

دل ائمہ یعنی دل تو عرض حق کے پایہ سے خاک آلودہ ہو گیا اور بدن عرض دل سے پاک ہو گیا مطلب یہ کہ ظاہر کا
اثر اطن پر اور بالکل پڑتا ہے تو اخلاق حمیدہ سے جو کہ مقصدا ہے قلب کا بدن پر بھی اثر خوب ہوتا ہے اور اگر
بھی صلاحیت آجاتی ہے اور اگر اخلاق ذمیمانہ ان کے اندر میں تو انکا اثر قلب پر پڑتا ہے اور اس سے قلب بھی

خراب ہو جائیگا۔ لہذا اخلاق حمیدہ کو حاصل کرنا چاہیے تاکہ اسکا بدن پر اثر پڑ کر وہ بھی درست ہو جاوے کیونکہ قرآن میں
 کر و پایہ الخ یعنی اسے صاحبِ جزائے عرضِ دل کے گرد پھرو اور عرضِ تن سے بچو اور حذر کرو مطلب یہ کہ اخلاقِ حمیدہ حاصل
 کرو اور اخلاقِ ذمیمہ سے بچو پھر فرماتے ہیں کہ۔

بحر تن الخ یعنی بحرِ تنِ محل پر ملکر کل رہے اور انکے درمیان میں ایک آٹھ کے بہ ملتے نہیں مطلب یہ کہ اخلاقِ حمیدہ
 و ذمیمہ کے درمیان میں ایک بہت ہی لطیف تفاوت ہو جسکا اور اک بہت ہی شکل ہے اور یہ کام بہت ہی سہی
 شخص کہے کہ اسوقت جو یہ اقتضا ہے آیا اقتضا نفس ہے یا اقتضا قلبیہ مثلاً یہ کہ ایک صورت میں اچھی معلوم ہو
 تو اب آدمین اسکا سمجھ لینا کہ آیا یہ اسلئے بھی معلوم ہوئی کہ حال حق کا منظر ہے یا کہ نفس ہے بہت مشکل ہے پس بڑی
 بصیرت کی ضرورت ہے سو اگر خود بصیرت نہ ہو تو پھر اپنے کسی مہر کے سپرد کر دو کہ وہ جو کچھ کہے کراد خود کوئی بات جو غیر حق
 آگے اس سب پر تفریع فرماتے ہیں اور اس کلام کا نتیجہ بتاتے ہیں کہ۔

کر و الخ یعنی اگر تم راست ہو اور اگر گم ہو کیونکہ آگے کو چلتے رہو اور واپس مت پھرو مطلب یہ کہ اگر تم نیک ہو یا بد جو حالت
 بھی ہو آدمین طلبِ حق میں لگے نہ ہو۔ اس سے منحرف مت ہو کہ اگر طلب میں لگے رہو گے تو ایک روز گو ہر مقصود حاصل
 کر لو گے۔ اور قربِ حق مہم ہوگا۔

پیش الخ یعنی بادشاہوں کے سامنے اگرچہ جان کا خوف ہوتا ہے مگر عالیِ ہمت لوگ مہم بھی نہیں کر سکتے مطلب کہ اگرچہ
 قربِ حق میں بظاہر بہت سی تکالیف بھی ہیں کہ اس جسمِ ظاہر کو مجاہدات و ریاضات کرنا پڑتے ہیں مگر جو ویسا ہی آرام
 بھی اور راحتِ اندری بھی حاصل ہوتی ہے۔ تو عالیِ ہمتی کا تو یہ مقصد ہے کہ طلب کو نہ چھوڑے بلکہ طلب کرتا رہے اور
 جو کچھ بھی گدے او سکوت سے آگے فرماتے ہیں کہ۔

شاہ الخ یعنی جب قربِ بادشاہ کا شکر ہے بھی شیریں ہوتا ہے تو اگر جان شیرینی میں جاوے تو خوب ہے مطلب یہ کہ جب
 قربِ حق لذتِ شیریں ہے تو اگر اسی میں فنا ہو گئے اور جان جاتی رہے تو اس سے اور کیا بہتر ہو سکتا ہے لہذا قرب
 حاصل کرنا ضروری ہے پھر فرماتے ہیں کہ۔

نسلے الخ یعنی اسے سلامت کر سلامتی بھی کو ہو اور اسے سلامتی کے ڈھونڈھنے والے تو ایک ضعیف دستاویز والہ ہے مطلب
 یہ کہ اسے سلامت کر تو جو ہر سلامت کر تلے نہ اپنی جان دیے دیتے ہیں اور اسوجہ سے تو اپنے لیے اس فلسفے سلامتی کی تلاش
 میں ہے تو ہر کو ہمارے فنا مبارک اور محکوم تیری سلامتی مگر یہ یاد رکھنا کہ یہ سلامتی بہت ہی ضعیف البنیان ہے آگے
 ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ۔

جان الخ یعنی ہماری جان (مثل) بھٹی کے ہے اور آتش کے ساتھ خوش ہے اسلئے کہ بھٹی کے لیے تو یہی کافی ہے کہ وہ
 آگ کا گھر ہے مطلب یہ کہ اگرچہ ہمارے اوپر کچھ بھی گدے اور اس آتشِ عشق سے جلا کر ہم بالکل فنا ہی کیونہ ہو جائے
 مگر ہم اسی حالت میں خوش ہیں اسلئے کہ قربِ تو حاصل ہو اسلئے عشقِ آگ کو لیکر کیا آگ کے کہ ہمیں قرب حاصل ہو جو ہم کو
 ہر کچھ کو وہ الخ یعنی بھی کھیر عشقِ لیلیٰ جلتا ہے اور جو شخص کہ اس سے اندھا ہو وہ کو دن ہی مطلب ظاہر ہے کہ جو شخص
 عشق و محبتِ حق سے خالی ہے اور غافل ہے وہ بالکل کو دن اور نااہل ہے۔

برکت الخ یعنی بے حاصل ہو ناہی حاصل ہو گیا اور نہ جانِ باقی پالی تو مرگ جلا گیا مطلب یہ کہ اگر فنا حاصل

ہو گیا اور بظاہر تھا را وجود منعدم ہی ہو گیا۔ تو تمھارے لیے ہی حصول مقاصد ہے اور اس راہ میں فناء وجود ہی حصول وجود ہے اور جب فنا حاصل ہو گیا تو اس کے بعد بقاء ہو گا اور پھر مرگ اور موت سب اہل ہو جاوے گی اور بیشیہ کیلئے بقاء حاصل ہو جاوے گی اور آخر یعنی غم سے تمھاری خوشی بڑھنا شروع ہو گئی تو تمھاری جان کے بلغم نے گل و سوسن لیے یہ مطلب یہ کہ جب مجاہدہ دریا نہایت تکثر قرب حق حاصل ہو گیا تو اب تمھارے اندر فیوض و برکات بے حد و حساب پیدا ہو گئے ہیں۔

انچہ الخ۔ یعنی جو چیز کہ درون کے خون کا باعث ہو وہ تمھارے لیے من ہے۔ دیکھو بظاہر تو دریا میں قوی ہوتی ہے اور مرغ چاکی سست اور گزندہ تباہی مطلب یہ کہ مجاہدہ دریا نہایت تمھارے لیے تو باعث قرب حق ہے اور جو تباہی ہے اس کے لیے بجز جان کنڈن اور جان کا ہمیدن کے کچھ بھی نہیں ہے اس لیے کہ دیکھو اگر گڑب گڑ یا مین ڈال دو تو وہ خوب تیرتی ہو اور خوش ہوتی ہے اور اگر مرغی کو ڈال دو تو بس وہ بن مرہ بگر رہ جاوے بس سطح طالع حق تو ان امور سے خوش ہو نہایت اور دوسرے لوگ اس کو مصیبت سمجھتے ہیں ان کے فرلے تھیں کہ۔

یا ز الخ۔ یعنی بے طیب بن پھر دیوانہ ہو گیا اور اسے حبیب بن پھر سودا ہی ہو گیا ہون مطلب یہ کہ مجھ پر ہر عشق کا غلبہ ہے اور میری وہی حالت ہے اور جوش جنون تیری پر ہے اور محبت الہی کی زیادتی ہے کہ حقایق و مہارت بیان کرنا دل چاہتا ہے۔

حلقہ الخ۔ یعنی تیری زنجیر کے حلقے ڈوفون ہیں اور ہر ایک حلقہ ایک دوسرا جنون پیدا کرتا ہے مطلب یہ کہ آپ کے عشق کی زنجیر بہت مختلف ہیں اور ہر ایک طریقہ سے ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے اس لیے مجھے بھی آجکل زیادتی کا جوش ہے۔

وآد الخ۔ یعنی ہر حلقہ کی عطا الگ فنون ہیں اس لیے مجھے ہر دم ایک نیا جنون ہے مطلب ظاہر ہے

پیش الخ۔ یعنی میں جنون کی قسم کا ہوتا ہے یہ ایک مثل ہو گئی ہے خاص کر جو کہ اس امیر بزرگ کی زنجیر کا ہر مطلب ایک مثل مشابہ ہے کہ انجنون فنون اس لیے مجھ پر بھی حالات مختلف آتے ہیں اور ہر جگہ وہ جنون اور عشق ایک بہت بڑی جلیل القدر امیر کی زنجیر میں ہو تو وہ تو او بھی زیادہ ہو گا۔

آچختان الخ۔ یعنی دیوانگی نے اس قدر بند توڑے ہیں کہ دیوانہ مجھے نصیحت کہتے ہیں مطلب یہ کہ اس قدر جوش جنون عشق ہے کہ اور لوگ جو کہ اصل اول اس عشق میں مبتلا ہیں مجھے نصیحت کہتے ہیں اس لیے کہ یہ قاعدہ ہے کہ جب ولی اتہاد جلاوت کو پہنچ جائے تو اس وقت اولیا و اشرف بھی جو کہ اس کے درجہ سے کم ہوتے ہیں اس کو نہیں پہچان سکتے۔ آگے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو وہ بھی عشق میں مبتلا تھے اس لیے کہ ان کو بھی لوگوں نے بند کر دیا تھا پس فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

امدن دوستان یہ بیمارستان بعبادت ذوالنون مصری را	
امچنین ذوالنون مصری را قناد شود چند ان خد کہ تا فوق فلک ہن منہ تو شور خود اسی شورہ خاک حلق را تاب جنون او بنود	کاندرو شور و جنون نیر بزا د میر پیدا زوے جگر یا لہر نمک ہلہ شور خداوندان پاک آتش اور شہا شان می ربوہ

چونکہ در پیش عوم آتش قناد
میت امکان و اشیلان این بجام
ویداین شایان دعامه خوف جان
چون بر دست زندان او قناد
یک سواره میرود پیشا عظیم
در چه در یکے نهان قطره
آفتابے خویش را ذره نمود
جمله ذرات دروے محو شد
چون قلم در دست غدار کے بود
چون صفیہاں را بود کار و کیا
انبیا را قست بر حقیم راہ کم
جہل تر ساین امان آغخت
چون بقول اوست مصلوب ہرود

بند کردند سر بزدان المراد
گرچه زمین رہ تنگ می آید عام
کاین گزہ کورند شاہان بے نشان
لاجرم ذوالنون بزدان او قناد
در کف طفلان چنین در یتیم
آفتابے محفی اندر ذرہ
واندک اندک روے خود را بر کشود
عالم زوے مست گشت و صحو شد
لاجرم منصور بر دایبے بود
لازم آمد یقتلون الانبیاء
الفسفہ انالطیلس را بکلم
زان خداوند کے کہ گشت آوختہ
پس مرا و را امن کے تاند نمود

ذوالنون صری کو بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا کہ اگلے اندھا پاک مرتبہ نیا شور اور نئی طرح کا جنون پیدا ہو گیا تھا اور
شورش اتنی بڑھ گئی تھی کہ آسمان سے اوپر تک کی مخلوق کے جکڑوں کو اس سے ٹک پہنچتا تھا اور وہ اس کے متاثر
ہوتے تھے۔ یہاں چونکہ مولانا نے اپنے اور اگلے جنون کو یکساں بتایا تھا اور فرمایا تھا کہ انہیں ذوالنون صری نے اپنا عالم
اسی لیے اب اپنے اوپر ملامت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے شورہ خاک اور گھلے جنون صلی سے محروم کیا تو حکم
حضرت ذوالنون تو اپنے جنون کو ان پاک حضرات کے جنون کے مشابہت بتا رہا کہ قسم کا سورادب ہے ملامت کیے
بعد اصل قصہ کی طرح رجوع فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مخلوق کو ان کے جنون کی تاب نہ بھی ہو نہ گی ابھی ڈاڑھیوں کو اڑا کر
دیتی تھی ابھی وہ اپنے جوش میں سب کی رسمی دینداری کی قلمی لکھتے تھے اس سے ان کے جاہ میں خلل پڑتا تھا جو کہ ان کو ناگوار
تھا۔ پس جبکہ عوام کی داڑھیوں میں آگ لگی اور ان کی رسمی دینداری کے قلمی لکھنے لگی تو وہ انہوں نے ان کو قید خانہ میں مقید کر دیا
اب مولانا اس شبہہ کو دفع کرتے ہیں جو اس مقام پر واقع ہوتا ہے وہ یہ کہ آخر ذوالنون نے ایسا فعل کیا ہی تھا کیوں
جس سے قید پیدا ہوا اور کہتے ہیں کہ گو عوام اس سے تنگ ہوں مگر اس لگام کو کھینچنا اور ضبط کرنا قریب قریب ناممکن ہے
لہذا وجہ مغلوبی کے ان لوگوں سے ایسی باتیں مناد ہوتی ہیں جو عوم کو برا فر دختہ کرتی ہیں کیوں کہ عوام ان حضرات کے
جوش سے برا فر دختہ ہوتے ہیں اس سے ان بادشاہوں کو اپنی جان کا خوف ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ قاتلہ ہیں ادا ان
میں کوئی ایسی علامت جو ان کی عظمت کو ظاہر کرے اور جس کا نہ بھی معلوم کر سکیں نہیں ہوتی نیز چونکہ حکومت و اختیار
آدا نہ لوگوں کے ہاتھ میں تھا اس لیے حضرت ذوالنون کو جیلانہ میں جانا ضروری تھا۔ ہاں افسوس ایسا عظیم الشان آقا
لیکھ رہا تھا جیلانہ جا رہا ہے اور واسع حسرت کہ ایسا بد یتیم اور لوثروں کے ہاتھ میں ہے مونی کیا چیز ہے بلکہ یوں کہیے کہ
ایک در لے مرفعت ہے جو قطرہ میں پوشیدہ اور صورت ظاہری میں محبوب ہے اور ایک آفتاب مرفعت ہے جو کہ ایک

نزدہ ہن پوشیدہ ہے اس آفتاب نے اپنے کو بصورت ذرہ ظاہر کیا اور بہت ہی کم اپنا منہ کھولا لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ تمام دنیا
اپنی عوام آدمین کو پہچان گئے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کی بکثرت گئے اور تمام عالم اس سے مست اور خود ہو گیا اور
پوشیاری و فوجہ ہو گئی (غالباً مولانا نے خود کے لئے قید کر لیا کہ مستی اور پوشیاری کے جذبے رہنے سے تعجب کر لیا ہے کیونکہ یہ
حرکت اولیٰ نامعقول تھی جو کہ پوشیاری کے خلاف اور مستی کے مناسب ہے اور چونکہ یہ اثر تھا کہ انکی دیدہ تھی کا اور وہ قدیم
ظہور تھا اس آفتاب کا لہذا اس کو اس ظہور آفتاب کی طرف منسوب کیا و اللہ اعظم) ایک سوار میر و دے یہاں تک جہل
معترض تھا اب ضمنی سابق کی طرف عود فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیز جب قلم ایک عداوت و زیر کے ہاں تھیں ہو حسین بن
مصور کا مخالف تھا و حسین موصوف کا سولی پانا ضروری تھا اور جب احمق مختار کا رہوں تو خواہ عداوت یا بغاوت
صادق ہو گا ان گمراہ لوگوں نے قوانین کو اپنی حماقت سے اتنا نظر ناکم کہا ہے تو اولیٰ کے ساتھ تو جو کچھ کریں خود ٹالے ان
احمقوں کی حماقت کچھ دشمنی ہی کے پردہ میں ظاہر نہیں ہوتی بلکہ جب دوستی کرتے ہیں تب بھی حماقت کرتے ہیں چنانچہ
نصائے نے عیسیٰ علیہ السلام سے دوستی کی لیکن انکی جہالت دیکھو کہ جسکی نسبت اعتقاد رکھتے ہیں کہ سولی دیدہ گیا آئی
لہاں لگتے ہیں اور الامان کا شوبہ لہند کرتے ہیں ان احمقوں سے کوئی پوچھے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ یہود نے انکو سولی دیدہ
اور وہ اپنے کو بھی نہ چاسکے تو تمہیں کیا خاک بچاؤ گئے غرض کہ ہر طرح دکھا کر جاننا نقصان پہنچا دیتا ہے چنانچہ عداوت بھی
اور دوستی بھی

چون دل آں شاہ زمینان خون بود   **عصمت و ائمتہ علیہم السلام چون بود**

اب مولانا بطور حجاز معترضہ کے فرماتے ہیں کہ بھلا احب ذوالنون علیہ السلام کو یوں ستایا جاوے اور یوں تکلیف پہنچاؤ
تو قہر خدا کیوں نہ نازل ہو اور انکا ان میں موجود ہونا انکو کیونکر بچا سکتا ہے وہ ہرگز اسے مستحق نہیں اگر سپر بھی عذاب
قابل نہ تو یہ انکے وجود کی انتہائی برکت ہے (اس میں اشارہ ہے آیہ سورۃ انفال کا ان اللہ یعد ہم و انت فیہم کی طرف
جس میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ جب تک آپکا وجود باوجود انہیں ہے ہم اسکی برکت سے ان
لوگوں سے دگن کرینگے اور انکو عذاب معتد بہ بند گئے تنہا ہوں دوسری چیز ہیں مولانا نے اس سے اس امر کو ظاہر فرمایا
کہ یہ حکم وجہ امتناع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل اللہ کے لیے بھی ثابت ہے) آئے مولانا پھر وجہ اختفاء
اہل اللہ کی طرف انتقال فرماتے ہیں۔

در خالص راورد گر با خط   **باشد از قلاب خائن بیشتر**

یوسفان از شکستشان مخفی اند	نزد و خوبان در آتش می زیند
یوسفان از مکر خوان در چہ اند	کز حسد یوسف مکرگان میدہند
از حسد بر یوسف مصری چہ رفت	این حسد را نہد مین اگر گیت رفت
لاجرم زمین گرگ یعقوب سلیم	مشت بر یوسف ہمیشہ خوف و بیم
گرگ ظاہر کرد یوسف خود کشت	این حسد و قتل از مکرگان کشت
زخم کردین گرگ وز غرہ ببق	آیدہ کا نا ذہبنا سبق
حدہ ہزاران گرگ را این مکر نیست	حاجبت رسوا شود این مکر نیست
زانکہ حشر حاسدان روز نرند	بیکان بر صورت کرگان کنند

صورت خوش کے بود روز شمار
خمر خواران را بود گندہ دہان
گشت اندر حشر محسوس و بدید

حشر پر حرص سب مردار خوار
زانیان را گندہ اندام نہان
گندہ مخفی کان بد لہا می رسید

یہ حضرات عامہ سے اس لیے دے ہیں کہ یہ زرا خاص اور گندہ گریں جو کمرے کھوئے اور قلعی اور پانی کو پیاتے ہیں اور عوام
جسٹاز اور مرد و عورت اور کاسدین اور جلسہ سے سارا اور زرا خاص کو خطر از مہ ہے کیونکہ یہ اسکی قلعی کھولتے ہیں اور
شکور سو کرتے ہیں نیز یہ حضرات یوسف معنوی ہیں اس لیے بڑوں کے حسد سے پوشیدہ ہیں کیونکہ ان دن خصلتوں کا
ان سے ناک میں دم ہے نیز یہ یوسف اپنے ان بھائیوں کے کمر سے کوین میں ہیں جو کہ حسد کی بنیاد یوسف سے بھائی کے
بھائیوں کے حواس کے دینے ہیں غرض کہ یہ لوگ ان مکار عاصدون کے باعث گوشہ عزت میں ہیں حسد میری بلا ہے
و کھو اسکی بدولت یوسف مصری علیہ السلام کو کیا مصائب پیش آئے غرض کہ یہ حسد ایک زیر دست بھڑیلے عجب
حالت میں ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے متعلق اس بھڑیلے سے خائف ہونا اور فرمانا یا بی
و انقصص ہو ایک قلی اخوتک فیکید و الگ کید اہر گزینا نہ تھا و الکی اس بات سے احتیاط جس سے بھائیوں کے
اتش حسد کو اشتغال ہوا لازمی تھی۔ ظاہری بھڑیلے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھی نہ پہنچا کہ حسد اپنے کام میں
بھڑیلوں سے بھی بڑھ گیا زخمی تو کیا اس بھڑیلے نے اور تراش لیا گیا چنکا چیرا یہ سب کہ ہم دہونے لگے یوسف کو اپنے
سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ گئے۔ چونکہ ہم آگے نکل گئے تھے اس لیے ہم اسکی حفاظت نہ کر سکے اور بھڑیلے نے کھالیا اس
لکری بھی کوئی حد ہے۔ لاکھوں بھڑیلے بھی جمع ہو کر ایسا کر نہیں کرسکتے گو تم یہاں کامیاب ہو گئے لیکن ذرا ٹھہرو تو سہی
لیکنہ کام انجام کار یا آخرت میں یہ کمری رسوائی کا سبب ہو گا۔ کیونکہ قیامت میں عاصدون کا حشر بھڑیلوں کی صورت میں
ہو گا جس طرح ادھون کا انکی مناسب صورتوں میں ہو گا مثلاً حریف نالائق اور جرم کھانے والے کا حشر قیامت میں ہو
گی صورت میں ہو گا زانیوں کا اندام نہانی بد بودار ہو گا۔ شراب خور دن کا منہ گندہ ہو گا اور جو بد بودار نجاست و نجس
اخفی ہوگی قیامت میں اسکا طور ہو گا۔

پر حذر شوزین وجود آدمی
مست کس را در نجاست و خصل
صالح و فاضل و خوب و خشوک
چونکہ زیش آدمس آمان نہ است
ہم بران تصویر حشرت و جب است
ساختے یوسف رختے ہچون نم
از رو نہان صلیح و کینہ
میرود دانائی و علم و ہمت
خرس بازی میکند بزم سلام
پاسبان شد یا شکاری یا خر

پیش آمد وجود آدمی
ظاہر و باطن اگر باشد یکے
در وجود ما بہر ان گرگ و خوک
حکم خود آخرت کو غالب ترست
سیرنے کان در وجودت غالب است
ساختے گرگے در آید در شر
میرود در سینہ او سینہا
بلکہ خود از آدمی در گاؤں
ہم سب سبک می شود در ہوار و رام
نہ در سبک آدمی حرص و ہوس

در سگ صحیحی کے زمان رقد
ہر زمان در سینہ نوے سرگرد
زان محبت کوشش کہ ہر تیرہ اکہ است
دزدے کن از رقد و مر جان جان
چونکہ در سے با سے آن در لطف

رفتہ تاجیہ کے زمان شہادت بود
گاہ دیو و گاہ ملک کہ دام و دود
تا بدام سخیا پنہان رہ است
لے کہ از سگ از رقد و مر جان
چونکہ حاصل میشوی بار شریف

پھر وہ انسانی کو ایک بن بھوکہ کہ اس میں سیکھوں در نہ سے ہیں لہذا اگر تم آدمی ہو تو اس وجود سے ڈرتے رہو بان اگر سیکھ
اندر یہ در نہ سے بنو بان اور سگ کا نام دیا بلکہ انسان ہوا اور حیل و حیرت وہ عیون ہے معنی بھی انسان ہو تو اس کے نجاست میں
کہ کوئی شک نہیں۔ ہمارے یعنی انسانی وجود میں ہزاروں سوراخ ہیں اور ایک جو خصلت میں بھی بری یا نیک سبھی
طرح کی ہیں لیکن اکثر اعتبار سے بخلاف سونا تانے سے زیادہ ہونا ہے توکل سونا سمجھا جاتا ہے یہ دنیا میں ہر کسی
قیامت سوچا بان بھی یہی حکم ہے پس جو خصلت تمہارے اندر غالب ہوگی اسی صورت میں تمہارا مشہور گوا آدمی کی
یہ حالت ہے کہ کبھی تو اس کے اندر بھڑک اٹاتا ہے اور خصال ذمہ پیدا ہوتے ہیں اور بھی اس کے اندر نہایت حسینی اور چاند سی
صورت یعنی خصال حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور صلاح و کینہ ایک سینہ سے دوسرے سینوں میں منتقل بھی ہوتی ہیں اور یہ
بات کچھ انسان ہی تک محدود نہیں بلکہ علم و ہنر و انائی وغیرہ آدمی سے گلے بل میں بھی ہوتی ہے دیکھو شہر کوڑا ہزار
اور تالیف ہو جاتا ہے۔ کچھ تاشہ کر لے کر اسلام کہ تلبے کہیں۔ آدمی کے کھانے سے اور دیکھو آدمی سے کتے میں حریفی
ہے اس کے بعد وہ چرواہا ہو جاتا ہے یا شکار رہی یا چونکہ اور اور ان سب کا شمار حوص ہے۔ یہ تو برائی کی مثال تھی اب بدلائ
کی محض سگ اصحاب کہت میں ان سونے والوں کی خصلت پیدا ہوئی کہ وہ ان کے ساتھ ہو لیا اور طالب حق ہو گیا۔ غرض کہ سین
میں کوئی سکونی نوع ہر وقت ظاہر ہوتی ہے یہی دیو کی مثل بُری خصلت کبھی ذشتہ کی مانند اچھی اور کبھی دزدوں کی طرح خوں
کون کا کس بن سے جس سے شخص و واقعہ ہے (یعنی عالم غیب یا وجود انسانی) سینہ کے حال تک خفیہ رہتے ہیں اس سے
سے آتے ہیں اور اس حال میں نہیں جانتے ہیں کہ انسان کے اندر خصال ذمہ یا حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور ایک انسان
دوسرے انسان میں منتقل ہوتے ہیں جب یہ حالت ہے تو خصال ذمہ کیون حاصل کیجیے خصال حمیدہ اور علوم و معارف
الہیہ عارفین سے کیون حاصل کیجیے اور جب چورا تا ہی پڑا تو نفیس موتی چر لے اور حاملہ ہی ہونا ہے توکل شریف سے کیون
نہرے غرض کہ جب تاثر الہی ہے تو آثار محمودہ سے ہونا چاہیے۔ آثار مذمومہ سے کیون ہوں۔

شرح شیری

دوستوں کا شفا خانہ میں حضرت ذوالنون صری رحمۃ اللہ کی عیادت کے لیے جانا

ایچین اطمینان بطرح حضرت ذوالنون صری رحمۃ اللہ کو اتفاق پر ان کے اندر ایک جدی جنون و شورش پیدا ہوئی۔
شور و جند ان اطمینان اس قدر شور و آواز آسمان کے اوپر تک (پہنچ گیا) اور اسے جگر دن کو تک پہنچتا تھا مطلب
کہ انکا عشق اس قدر ظاہر ہوا کہ سب جگہ مشہور ہو گیا اور اس کا اثر بھی قلب پر پڑتا تھا۔ اور لوگ ان کے اس عشق سے
موت مہوتے تھے۔ اے مولانا فرماتے ہیں کہ:-

ایک طرف یعنی بے زمین شور (کی مثل) تو اپنی شورش کو حضرات پاک کے برابر مرتبہ مطلب یہ کہ کہیں اس سے کسی خاص کو پیشہ نہ ہو جائے کہ جسطرح حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ شورش علیٰ منقحی ہی طرح ہمارے اندر بھی ہے لہذا ہم کو مل میں تو غلطی ہے اسلیکے کہ کار پا کاں را قیاس از خود دیگر، اگرچہ مانند درختن و شورش، وہ حالت صادقہ ہوتی ہے اور خاص کی حالت کا ذبیہ ہوتی ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ یہ صبح صادق اور صبح کاذب کہ صبح کاذب بھی صادق کے مشابہ ہوتی ہے مگر اسکے بعد بین ظلمت ہوتی ہے پھر صبح صادق کا ظہور ہوتا ہے اسطرح کی حالت بھی مثلاً کمال کی حالت ہوتی ہے مگر دونوں میں زمین و آسمان کا فرق، بڑھیا کا ظاہر ہے۔ آگے پھر رجوع ہے قصہ کی طرف کہ خلقِ ائمہ یعنی حضرت ذوالنورین کے جنوں کی عامہ مخلوق کو تاب نہ تھی ادا و کئی آتش، عشق، کو کوئی وارہی کو لے جا گئی تھی مطلب یہ کہ اسکی اس حالت سے لوگ چلتے تھے اور انکو اسکی تاب نہ تھی اسلیکے کہ حضرت نے اپنے کو جنوں بنا کر کھائی و منادیاں کیے اور دوسروں کی قلعی کھولی۔ تو وہ لوگ اسے چلنے لگے۔

چونکہ ائمہ یعنی جبکہ عوام کی وارہی میں ہاگ لگی تو اقصیٰ انکو قید خانہ میں بند کر دیا مطلب یہ کہ جب انکی آتش حسد و عصبیہ تو خوار حضرت کو قید کر دیا آئے میرا ناخدا تے ہیں کہ۔

حضرت ائمہ یعنی اسبات سے لگا کر روک لینا ممکن نہیں ہے اگرچہ اس راستہ سے عوام تک ہوں مطلب ظاہر ہے۔
دیکھو این ائمہ یعنی ان بادشاہوں نے عوام سے خوف جان دیکھا اسلیکے کہ یہ گردہ کو اندھے میں اور بادشاہ بے نشانی کے ہیں مطلب یہ کہ ان حضرات اہل اندرے جب دیکھا کہ کوئی علامت اور نشانی تو ایسی ہے نہیں کہ جس سے ظاہر ہو کہ یہ بزرگ ہیں اور ولی ہیں اور مخالفت عوام ظاہر ہے تو انکو اپنی جان کا خوف ہو گیا کہ ممکن ہے کہ یہ لوگ مار ڈالیں۔ اسلیکے ان حضرات نے پوشیدگی ہی پسند کی۔

حکمِ حقان ائمہ یعنی جب حکمِ زندوں کے ہاتھ میں پڑ گیا تو شک ذوالنورین قید خانہ میں پڑ گئے مطلب یہ کہ جب تا اہل حاکم ہوئے تو اب انکو قید میں پڑنا ضروری تھا اسلیکے کہ وہ انکی قدر نہ جانتے تھے اسلیکے انکو قید کر دیا
لیکھ ائمہ یعنی بادشاہ عظیم بلکہ وہنا جا ملے جیسے کہ لڑکوں کے ہاتھ میں دھتیم مطلب یہ کہ یہ حضرات اگرچہ واقع میں بادشاہ ہوتے ہیں مگر ظاہر کوئی علامت وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ بالکل تنہا اہل بولین پھرے ہیں جیسے کہ لڑکوں کے ہاتھ میں دھتیم آجائے تو وہ انکی ایسی طرح کت بناتے ہیں اسی طرح عام خلق ان حضرات کی خوب کت بناتے ہیں در انکو دق کرتے ہیں۔
و ترجمہ ائمہ یعنی اگرچہ ایک دریا قطرہ میں پوشیدہ ہو اور ایک آفتاب ذہن میں بھی ہو مگر عوام کو اسکی کیا خبر تو ملکتی ہے مطلب یہ کہ یہ حضرت حقیقہ تو مظہر ہوتے ہیں صفات حق کے۔ مگر لوگوں کو انکے اس کمال کی کیا خبر ہو سکتی ہے۔
آفتاب ائمہ یعنی آفتاب نے اپنے کو ذرہ دکھالیا ہے اور تھوڑا تھوڑا اپنے منہ کو کھولا ہے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ نے اپنے

الہالات کو ان حضرات میں تھوڑے تھوڑے ظاہر کیے ہیں۔

تجملہ ائمہ یعنی ذرات ۶ میں جو ہو گئے اور عالم اس سے مست ہو گیا اور ہوشیاری جاتی رہی مطلب یہ کہ جب آفتاب حقیقی یعنی حق تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا ظہور کیا اور اپنی صفات کا مظہر کیا تو بادشاہ اور گل ذرات اسکے جمال میں فنا ہو گئے اور ہوشیاری وغیرہ سب غائب ہو گئی پس ابتوا دسی کا نظارہ مد نظر رہ گیا۔

چونکہ ائمہ یعنی جبکہ قلم کسی غدار کے ہاتھ میں ہو۔ تو پھر مفسد کیسے دابر پر نہوں۔ یہاں غدار سے مراد وہ وزیر ہے

جو کہ حضرت حسین بن منصور کے قتل کے درپے تھا اور اصل قصہ یہ ہے کہ ایک وزیر تھا جو کہ بوجہ کسی خواہش نفسانی کے اپنے قتل کے درپے تھا اور یہ یقینی امر ہے کہ انکی حالت مغلوبیت کی بھی غرض ملک سے علماء سے استفتاء کیا تو علماء کے ساتھ جن ظلم ضرور اسکو بتائے کہ انھوں نے کل تفصیل لکھی ہوگی مگر اتنے یہ کہا کہ کہنے کو دل میں کوئی تاویل نہیں ہو سکتی انکے لیے حکم وارد یہاں سلیسے کہتے ہیں کہ جب ایسے خلاف کے واقعہ میں ظلم ہو تو پھر وہ وار پر کیسے نہ خیر ہیں اور انکا نام منصور نہیں ہے بلکہ ان کے والد کا نام ہے اور انکا نام حسین ہے مگر یہ والد ہی کے نام سے مشہور نہ ہو گئی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب نا اہل حاکم ہونگے تو ایسی ایسی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ اور اولیاء اللہ کو اس طرح تکالیف اور گزند پہنچیں گے اور فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ یہ یوقون کے قبضہ میں کام اور حکومت ہو تو انبیاء کا قتل ہونا تو لازم ہے سلیسے کہ وہ انکی حالت اور انکے کمالات سے ناداشت ہونگے اور پھر انکو قتل کیے گئے اور ایذا دینگے جیسا کہ پہلے بہ چکا ہے۔

انجلیا الخ یعنی قوم گمراہ نے انبیاء کو یوقونی کہو جسے کہا ہے کہ ہم تم سے خال بیٹھے ہیں۔ مطلب یہ کہ آخر یہ یوقون نے پہلے بھی انبیاء کویشان میں گستاخی کی ہے اور ہمیشہ مخالفت ہی کی ہے تو اگر اولیاء اللہ کے ساتھ دشمنی اور مخالفت کریں تو کیا عجب ہے اس کے یوقون کی موافقت اور دوستی کو بتاتے ہیں کہ۔

جملہ الخ یعنی انصاری کا جملہ دیکھو کہ اسنے امن کو واس خدا کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ جو غیہ لشک گئے مطلب یہ کہ انصار نے حضرت علی علی نبینا وعلیہ السلام کے دوست بنے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گناہوں کے کفارہ ہیں ایک مرتبہ سولی پر چڑھ چکے ہیں تو بعد اسقدر یوقونی کی بات ہو کہ جو اپنے کو تو سولی پر چڑھنے سے نہ بچا سکے ان سب کو بچا دیں گے اللہ بچا دے اس جہالت سے۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ بقول انصاری انکو یہود نے سولی دیدی تو پھر وہ اسکو کس طرح دے سکتے ہیں بس معلوم ہو گیا کہ جہاں کی نہ دوستی اچھی اور نہ عداوت سہ ہر طرح دل کا ضرر جان کا نقصان دینا چاہنے عداوت تری اچھی نہ محبت اچھی ان دو شعروں میں یوقون کی دوستی کی حالت کو بیان کر کے پھر مضمون بالا کی طرف رجوع فرماتے ہیں کہ عجب منکرین ان حضرات کو اس طرح تاویل کیے تو پھر آخر کہاں تک پہنچیں گے فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ دل الخ یعنی جبکہ اس شاہ کا دل اس طرح خون ہو گا تو پھر دانت فہم کی عصمت کس طرح ہوگی مطلب یہ کہ بزرگان دین اور اولیاء اللہ کی برکت سے ایسا ہوتا ہے کہ ملائین عجائی ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ فرماتے ہیں ما کان اللہ ليعذبہم دانت فہم مگر پھر آخر یہ بجاؤ کہ تک رہے گا جیسا کہ اہل اللہ کو تاہل اس طرح تاویل کے توقع تعالیٰ انکو عذاب کرے اور دن پر عذاب نازل فرما دینگے لہذا ان حضرات کی دل آزاری سے ہمیشہ بچنا چاہیے کہ بہت ہی بڑی سخت بات ہے

زور خالص الخ یعنی خالص سونے کو اور زور کو کھوٹ ملائیے خائفان کا بہت خوف ہوتا ہے مطلب یہ کہ حضرات اہل اللہ کا عزم بہت مضبوط ہے اور ہمیشہ مخالفت کا خوف انکو نگارہتا ہوا سلیسے یہ حضرات اپنے کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ مخفی رکھتے ہیں۔

یوسف الخ یعنی یوسف (جیسے) لوگ ہر دن کے رشک کو جو جسے مخفی ہیں اور دشمنی کی فحشلت دانو سے آگ میں زندہ ہیں مطلب یہ کہ جو حضرات اہل اللہ ہیں وہ حاسدین اور منکرین کی وجہ سے اپنے کمالات کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور انکی وجہ سے ایک کامش اور تکلیف میں نہ ملنے بسر کرتے ہیں۔

یوسف (جسے) حضرت بھائیوں کے کرکھو جسے کنوین میں ہیں کہ حد کیو جسے یوسف کو بھیڑیوں کو دیتے ہیں مطلب یہ کہ یہ حضرت اہل اللہ حاسدین کی وجہ سے اپنے کو خفی رکھتے ہیں اسلئے کہ اگر ظاہر ہوں حاسدین کو تکلیف اور گزند پہونچاتے ہیں۔

اور حسد اٹھ یعنی حد کیو جسے حضرت یوسف مصری علیہ السلام پر کیا گندی اور یہ حد ہی خود باطن ایک بڑا بھیڑیہ مطلب یہ کہ یہ ضرور زمین کہ حاسد ظاہر ہیں کوئی گزند ہی پہونچا دے بلکہ خود یہ حد ہی ایک بڑا بھیڑیہ ہے کہ خود آئی سے گزند اور تکلیف ہوتی ہے۔

لاجرم اٹھ یعنی بیشک اسی کرکھ کیو جسے حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حلیم تھے یوسف علیہ السلام پر خون دھرتے تھے مطلب کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اس حد ہی سے خائف تھے کہ ایک روز حد ہی گل کھلا دیا سو دہی ہوا۔

کرکھ اٹھ یعنی کرکھ ظاہر تو یوسف علیہ السلام کے پاس بھی ہوا (مگر) یہ حد ہی خفی میں کرکھوں سے بڑھ گیا کہ تو اس بھی نہاں ہوا اس حد نے انکو کنوین میں ڈال دیا تو اس حد کا اثر اس بھیڑیے سے بھی زیادہ ہو گیا۔

تو ختم کرکھ اٹھ یعنی اس کرکھ (حد) سے تو ختم لگایا اور چرب زبانی کے عذر کیو جسے آئے کہ ہم تو بھل گئے کے لیے گئے تھے مطلب یہ کہ وہ ایذا رسانی تو فعل اس حد اخوان کا تھا مگر وہ چرب زبانی سے اپنے کو بری ہی بتاتے رہے کہ ہم نے کیا کیا ہم تو ذرا بھلا گئے کو چلے گئے تھے۔

حد ہر انسان اٹھ یعنی لاکھوں بھیڑیوں میں بھی یہ کرکھ نہیں ہوتا اور آخر کار یہ کرکھ ہوتا ہے تم اس سے کھڑے ہو جائیں الگ ہو جاؤ۔ ورنہ تم بھی اسکے ساتھ رسوا ہو گے گئے حد کے کرکھ ہونگی دلیل لاتے ہیں کہ۔

لا تحکم اٹھ یعنی اسی لیے قیامت کے دن حاسدوں کا حشر بھیڑیوں کی صورت پر کریں گے حد میں اتنا تو آیا ہو کہ میں جیونٹی کی صورت میں اٹھیں گے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حشر بھیڑیوں کی صورت میں ہو گا تو اگر مولانا کو شفت الہام سے معلوم ہو کہ حاسدین کا حشر بھیڑیوں کی شکل میں ہو گا تو کیا عجب ہی اسی لیے فرماتے ہیں کہ جو کہ حد کے اندر سمیٹے اور تکلیف دہی زیادہ ہے اسی لیے یہ کرکھ کی طرح ہے اور حاسدین کا حشر بھی اسی مناسبت کیو جسے کرکھ کی صورت میں ہو گا۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

حشر اٹھ یعنی حرص والے اور مردار غار کا حشر قیامت کے دن سور کی صورت میں ہو گا اسلئے کہ مردار خواری اور حرص میں اسکو اس سے مناسبت ہے۔

آئینہ اٹھ یعنی نازیباں کا اندام نہانی گندہ ہو گا اور شرابیوں کا منہ گندہ ہو گا اسلئے انھوں نے ان ہی اعضا سے معیشت کا کتاب کیا ہو جس معلوم ہوا کہ ب کا حشر اسکے مناسبت تھکتا اور غالب حاد پر ہو گا اسلئے فرماتے ہیں کہ۔

کرکھ اٹھ یعنی وہ مخفی گندی جو کہ قلوب میں پہونچتی تھی قیامت کے اندر وہ محسوس ہو رہی ہو گئی۔ اور اکی یہ سب صورتیں مناسبت ظاہر ہوتی ہیں۔

بیشک اٹھ یعنی وجود انسان ایک خصل ہے تو اگر تم آدم ہو تو اس سے بچو۔ مطلب یہ کہ وہ انسان مثل ایک خصل کے ہو جس میں اخلاق و مہر جس و ہوا اور بصیحت و بصیحت جو کہ گندہ سور اور بھیڑیے وغیرہ کے مشابہت میں موجود ہیں تو اگر تم آدم ہو تو ان چیزوں سے بچو اخلاق و مہر کو اپنے اندر سے بالکل نکال دو۔

از ان الحزب یعنی اس عجیب جنگل سے جس سے کہ ہر شجر آگاہ ہے بام سینوں تک ایک پوشیدہ راہ ہے مطلب یہ کہ وہ جو انسان سے قلوب تک اندہی اندہی ایک پوشیدہ راہ ہے کاسکے ذریعہ سے ایک کا اثر دوسرے تک پہنچتا ہے اور دوسرے سے متاثر ہوتا ہے۔

دوسرے الحزب یعنی اسے کہتے سے بھی کم جان کے سونے اور مرجان کی چوری قلوب عارفین سے کہ مطلب یہ کہ عجیب معلوم ہو اگر قلوب بین اندہی مانند است ہے اور اس سے اثر پہلے ہے تو یہ ایک قسم کی چوری ہوئی تو پھر چوری بھی کرو تو عہدہ جبر کی تو کہ یعنی حاصل کرو تو اخلاق حمیدہ اور فیض و برکات عارفین کے قلوب سے حاصل کرو ورنہ پھر تو کتابے لذت ہی یہ اشارہ بھی ہے ایک عربی کی مثل کیطرت کما کرتے ہیں کہ ان ترق فاسق الدرة وان ترن فانن اھرة یعنی اگر چراؤ تو موتی تو چراؤد کہ کچھ حاصل بھی ہو اور اگر نہ نکرو تو کسی حشر سے کرو (تاکہ لطف بھی آئے) پس اگر اثر ہی لو تو علوم و معارف ہی ہو کہ تاثر بھی ہوں ورنہ اخلاق و معیہ کا کیا لینا۔

پھر کہ الحزب یعنی جبکہ چوری کرو تو کسی عہدہ موتی کی کرو اور جبکہ پھر اشاد تو کوئی بنفس پس پھر اوٹھاؤ۔ مطلب بالابے پس خوب سمجھ لو کہ ایک قلب کا اثر دوسرے پر پڑتا ہے لہذا قلوب عارفین سے علوم و معارف کو حاصل کرو گے پھر حضرت ذوالنون کی حکایت کیطرت رجح ہے۔ فرماتے ہیں کہ۔

شرح حبیبی

فہم کردن مریدان کہ ذوالنون قبیلہ کردہ است و دیوانہ لشکرہ است

بند بر بادست بر سر زان قصاص
بہر پدشش سوئے زندان نزداد
سوئے زندان و دران راے زند
کو درین رہ قبیلہ است و آیتے است
تا چون ہاشد سفہ فرماے او
کا بر بارے بہوشد ماہ او
اوز تنگ عاقلان دیوانہ شد
قاصد ارفت است دیوانہ شد است
بر سر و پشتم بزن و این راہکا
خون قتل از گاو موسی اے ثقات
پیشوشتہ گاو موسی کشش شوم
پیشوشتہ از گویا شد ز رسا
و انمودان ز مرہ خو غمخوار را
خشم این آشوب ایشان شستہ اند

چونکہ ذوالنون سوئے زندان رفت شاہ
دوستان از ہر طرف بنہادہ رو
دوستان در قضاہ ذوالنون شد
کاین ملک قاصد کند یا حکمے است
دور دور از عقل چون دریاے او
حاشن شد از کمال جاہ او
اوز شد عامہ اندر خانہ شد
اوز عاقل قبل کند تن پرست
کہ بہ بندم اے غنی و رسا ز گاؤ
تا ز زخم کشت باکم من حیات
تا ز زخم کشت گاؤے خوشتر شوم
زندہ شد کشتہ ز زخم شوم گاؤ
کشتہ برجست و بکشت اسلام
گفت روشن کاین جماعت کشتہ اند

چونکہ گشتہ گرد و این جسم گران جان اولین بدبخت و ثار را و انسا بد غیبان دور را گا و گشتن مبت از شر ط طریق گا و نفس خویش را از ترکش این سخن را مقطع و یا بیان مجوز	زندہ گرد و مبتی اسرار دان باز داند جسم اسرار را و انسا بد ادم چند دہ دور را ناشود از زخم دشمن خا بن مین ناشود روح خفی زند کبش حال ذوالنون با مریدان باز کو
---	---

جیکہ ذوالنون رحمتا شد علیہ مقید ہو کر خوش خوش جیلانہ کے ڈودستون کو اپنے کمرے کا جیادافوس اور صدمہ ہوا ایک حسرت و افسوس سے سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہر طرف سے تفتیش حال کے لیے جیلانہ کی طرف چلے جیکہ ذوالنون کے معاملہ میں قید خانہ کو روانہ ہوئے تو وہاں میں رہنے والی ہوسنے لگی کہ یا تو خدا کا ہونے کو دیوانہ بنایا ہے یا حق سبحانہ کی کوئی حکمت ہے اور بالہام ربانی ایسا کیا ہے کیونکہ وہ ایک جلیل القدر عارف اور آیت من آیات اللہ ہیں اس لیے ہمارے خیال میں انکی اس عقل سے جو دریا کی مانند صافی عن الکدورات اور مخزن جو اہر معارف ہے نہایت بعید ہے کہ اس پر خونا مسلط ہو کر حماقت کی باتیں صادر کرے اور انکے علوم مرتبہ کے سبب قریب قریب ناممکن ہے کہ اس پر تباری انکی چاند بطرح روشن عقل کو مجبور و مستور کرے پس معلوم ہوتا ہے کہ وہ عوام کے فتنے کے خوف سے عزت گزین ہو گئے ہیں اور جب انھوں نے دیکھا کہ ظاہر ہوش و حواس کے ساتھ بالہام زمانہ متعدد ہیں تو انکو شرم آئی کہ میں بھی انکی مثل ہوں اس لیے ظاہر وہ دیوانہ بن گئے جیسا کہ کسی شریف نے ایک مرتبہ کسی بھنگی کو گھڑی لٹکے دیکھا تو گھڑی لگانا چھوڑ دیا اور کہا کہ جب بھنگی بھی گھڑی لٹکے لگے تو چہا رہے اسکا استعمال زیبا نہیں رہا اور وہ عقل کنہ اور تن پرست کی شرم سے قصدا دیوانہ ہو گئے ہیں اور جیلانہ چلے گئے ہیں ایک اور مصلوحت یہ معلوم ہوتی ہے کہ وہ زبان حال یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص مجھے پکڑا اور کوڑے سے (جو حق الاظلم لٹکے کے چمڑے سے بنایا جاتا ہے) میرے سر اور کمر کو خوب مارا اور کچھ چون و چرا نہ کرنا لگا کے پکڑے کے کمرے سے جو کہ لٹکے ہی کا کمرہ ہے دفاندفع ماقال ولی محمد میں بحیات روحانی یون زندہ ہو جاؤں جس طرح قتل موسیٰ یعنی عا میں نام شخص جو زمانہ موسیٰ علیہ السلام میں مارا گیا تھا لٹکے کے کمرے کے ماتھے سے بحیات جسمانی زندہ ہوا تھا اور میں اس لٹکے کے چمڑے کے کمرے سے یون ہی خوش ہوں جس طرح وہ قتل چاس لٹکے کے کمرے کے ماتھے سے زندہ ہوا تھا جو امر موسیٰ علیہ السلام کی گئی تھی خوش ہوا تھا اور دم کا ڈکے صدمہ سے یون زندہ ہو گیا تھا جس طرح تانا کی میل سے زرا خاص جیلا ہے اور وہ باوجود مقتول ہونے کے اٹھ کھڑا ہوا تھا اسرار کھڑے تھے اور غنی جماعت بتایا تھا اور صاف صاف کہہ دیا تھا کہ مجھے اس جماعت نے مارا ہے اور انھیں نے اس فتنہ کا بیج بویا ہے جب تم کو یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ جب یہ جسم قتل ہو جاتا ہے اور خواہشات نفسانیہ فنا ہو جاتی ہیں تو ایک اسرار دان ہستی یعنی روح زندہ ہوتی ہے اور جان زندہ ہو کر بہشت و نار کو دیکھتی ہے اور بہت سے اسرار آسمیہ پر مطلع ہوتی ہے اور قائلین انسان شیطانیہ کا پردہ فاش کرتی اور گرد و غیب کے جال کی حقیقت آشکار کر دیتی ہے پس معلوم ہوا کہ طریقی معرفت الہی کے لیے گاہ و تن کا بیج کرنا یعنی خواہشات نفسانیہ کا فنا کرنا شرط ہے تاکہ اسکے دم کے صدمہ سے جان ہوش میں آئے پس تم اس گاہ و نفس کو چھوڑ کر و تاکہ روح مضمحل زندہ اور ہوشیار ہو خیر اسات کی کو کوئی حد نہایت ہی نہیں اچھا اب ذوالنورین علیہ الرحمہ

کا قصہ اُنکے مریدوں کے سامنے۔

شرح تیسری

مریدوں کا سمجھ جانا کہ ذوالنور دیا نہ نہیں ہیں اور قصداً ایسا کیا ہے

چونکہ ائمہ یعنی جبکہ حضرت ذوالنون مصری قید خانہ کی طرف پاؤں میں بیری ڈال کر خوش خوش چلے تو افسوس کی وجہ سے دوست سرور ساتھ لگے ہوئے ہر طرف سے اُنکے پیچھے کو قید خانہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اُنکے پاس لئے یعنی سب کو کافور کا تھکا کر اس کا بل اجل دیا نہ ہو گیا۔

وستان ائمہ یعنی دوست ذوالنون کے قصہ میں قید خانہ کی طرف چلے اور یہیں رائے مارنے لگے مطلب یہ کہ جب سب لوگ چلے تو یہیں لے نئی کرنے لگے کہ آخر اس جہنم کی کیا وجہ ہے آخر اُنہیں سے ایک سے یہ بھی کہا کہ۔

کا قید خانہ میں رہیں کہنے لگے کہ یہ شاید قصداً کرے ہیں یا کوئی حکمت (عناذری) ہے اس لیے کہ وہ تو اس آہ میں قبلہ ہیں اور ایک نشانی ہیں مطلب یہ کہ یا تو اُنہوں نے ایسا خود کیا ہے یا خدا تعالیٰ کی کوئی حکمت ہو کہ انکو اس طرح کر دیا ہو اس لیے کہ وہ تو راجح تین آیتوں آیات الشہین تو انکو ایسا مرض نہ لاحق ہوتا ضرورتاً کوئی بھید ہو۔

دور یا اولیٰ اکی عقل سے جو کہ مثل دیکھ کے ہے بات دور ہو کر اُنہیں جنوں حاکم ہو جاوے مطلب یہ کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسے حضرات اور مجنون ہو جاویں۔

خاص ائمہ یعنی حاشا شہداء کے کمال سے کہ بیماری کا برائے چاند کو چھپا دے مطلب یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اُنکے کمالات کو مرض پوشیدہ کر دے یہ تو ممکن ہی نہیں اور یہ سب امور وجہ غایت عقیدت ہیں ورنہ مرض کا اُٹھانا مانع کمال ہرگز نہیں اور شرم نہ یعنی وہ عوام کی شرم کی وجہ سے گھر میں چلے گئے ہیں اور عقلاً (ظاہری) کی شرم سے دیوانہ ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ چونکہ عوام کا جو ام اور زیادہ ہوتا تھا اس لیے وہ قید خانہ میں چلے گئے ہیں اور چونکہ عقلاً ظاہر پرست دنیا دار اور نہ ملک فی الدنیا ہوتے ہیں اس لیے انکو ایسی عقل سے شرم آئی اور وہ اس عقل کو چھوڑ کر دیوانہ ہو گئے ہیں۔

اور عار ائمہ یعنی وہ اس کند عقل اور تن پرست کی عاری وجہ سے قصداً (قید خانہ میں) گئے ہیں اور دیوانہ ہو گئے ہیں اور وہ برباد حال فرماتے ہیں۔

کہ قیہ بندیدیم ائمہ یعنی تم مجھے مضبوط باندھ دو اور کوٹے سے میرے سر اور پشت کو نیچا اور اسکی کھونج مت کر دے کہ میں یہ کسوچہ کرے ہا میں مطلب یہ کہ جس طرح ان لوگوں نے بیخ بقرہ میں کھونج کر حید کی تھی تم ہرگز مت کرو۔ بلکہ مجاہدہ و ریاضت شرع کرو پھر اُسکے آثار خود مرتب ہو جاویں گے۔ اس لیے کہ۔

تا زخم ائمہ یعنی تاکہ اس زخم سخت سے مجھے حیات نصیب ہو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی گائے کے مقتول کو حیات میں نہ ہوئی تھی اے نکات۔ مطلب یہ کہ جس طرح اس مقتول کو گائے کی بوٹی لگا دی گئی تھی اس طرح ان مجاہدین و ریاضات سے روح کو حیات حاصل ہو جاوے گی۔

تا زخم ائمہ یعنی تاکہ اُنکے زخم سخت سے میں خوش ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کے گائے کے مقتول کی طرح خوش ہوں۔

امانہ باہنی ملا بہتہ ہے یعنی وہ گائے جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے لائی گئی تھی اور وہ مقتول جبکہ اُسکی بوٹی لگائی تھی زندہ ہوا تھا

اسی طرح میں بھی زندہ ہو جاؤں اور حیات روحی مجھے بھی حاصل ہو۔

زمرہ اخیر یعنی وہ مقتول گلے کی ہیم کے زخم سے زندہ ہو گیا جیسا کہ تانبا کیمیا سے خالص سونا ہو جاتا ہے۔

گفتہ اخیر یعنی مقتول کو دوا اور سارے اسرار کھدیے اور اس گروہ جو خواہ کو خواہ کر دیا۔ اور بتا دیا کہ ان لوگوں نے مجھے قتل کیا ہے۔

گفتہ اخیر یعنی ظاہر طور پر کہہ دیا کہ اس جماعت نے نہایا ہے اور اس ظلم کا بیج انھوں نے بویا ہے پس اس طرح جب یہی فنا ہو جاتی ہے تو پھر سب علوم ظاہر ہو جاتے ہیں فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ علم یعنی جیکہ جیم کہ ان فنا ہو جاوے گا تو اسرار کی ہستی زندہ ہو جاوے گی مطلب یہ کہ اسی طرح جب یہی ظاہری فنا ہوگی تا کہ بعد بقا و باری حاصل ہوگا اور علوم و حقائق و معارف سب کھل جائیں گے۔

جان اخیر یعنی اسکی جان دوزخ اور جنت کو کچھ لگی اور پھر تمام اسرار کو جان لگی مطلب یہ کہ اس پر حقائق اشیاء بالکل منکشف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ علوم و معارف کو بالکل بے رکاوٹ بیان کرتا ہے فرماتے ہیں کہ یہ مینی اعدا خود علوم خدا کے کتاب و بی معیرواد ستا۔

و اما یہ اخیر یعنی وہ خونی دلو کو ظاہر کر کے دکھلا دیتا ہے اور دھوکہ ادا کر جال اور خدشہ کو بالکل صاف دکھلا دیتا ہے مطلب یہ کہ شیطین کے انھیں کے دھوکہ کو کھاد و فک و خوب جانتا ہے اور اسے بچنے کے طریقوں سے خوب بھی طرح واقف ہوتا ہے۔

گاہ اخیر یعنی ماہ (حق) میں گلے کا مارا اور انا شرط پر تاکہ اسکی بوٹی سے جان کو افاقہ حاصل ہو۔ مطلب یہ کہ راہ حق میں ہستی کو فنا کر دینا شرط ہے کہ اس سے فیض و برکات حاصل ہوتے ہیں خود فرماتے ہیں کہ۔

گاہ اخیر یعنی اپنے نفس کی گلے کو بہت جلدی مار دے تاکہ زنی خفی ہوش کے ساتھ زندہ ہو جاوے حاصل یہ ہوگا اس ہستی ظاہر و مہیوم کو فنا کر دو تب تمھاری صبح کے اندر تازگی اور حیات پیدا ہوگی ماہ قرب حق حاصل ہوگا۔ اب فرماتے ہیں کہ۔

ایشان اخیر یعنی اس بات کا مقطع اور استہامت و حوصلہ و ہوشیاری و کھلمی بھی ختم نہوگی پس اسکو یہیں تک پہنچنے دو ذوالنون کا حال مریدوں کے ساتھ کہ وہ اب آگے بھر رہے ہیں فقہ کی طرف۔

شرح جیبی

ارجع بحکایت ذوالنون مصری رح

بانگ بر زدم سے کیا نید اقوا
بہر شش آمدیم اینجا بجان
این چه بہت است بر عفت جنون
چون شود عفتا شسته از غراب
ما جسا نیم با ما این کن
یا برو و شش و غسل مجور کرد
اے کہ بحر علم و عقلی استجب

چون رسیدند آن نفر نزدیک او
با ادب گفتند ما از دوستان
چونی اے دریائے عقل و فنون
دود گلشن کے رسد در آفتاب
و امیر از مابیان کن این سخن
مرحمان را نشاید دور کرد
راز را اندر میمان نہ با محب

راز را اندر میان اور شہا ماحب صادق و دغبتہ ایم	روکن در ابرہہ سیانی مہا در دو عالم دل بتو پرستہ ایم
راز را از دوستان نہان کن	در میان نہ راز و قصد جان کن

جب وہ لوگ ادنیٰ قریب پہنچے تو انہوں نے لگا کر کہہ دیے کہ کون ہو غلطہ رہو سب نے باب عرض کیا کہ ہم حضور کے ہیں اور یگانہ دل پرش حال کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اے دریاے عقل ادھر سے ذوق ان آپ کی کیا حالت ہے اور آپ کی عقل پر جنوں کا ہتھان کیسا ہے۔ ہتھان ہم نے اس لیے کہا کہ آپ کی عقل آفتاب ہے اور جنوں دودھن اور آپ کی عقل عتقا ہے جنوں ایک کو ہلا دودھن بھی کہیں آفتاب تک پہنچتا ہے۔ اور عتقا بھی کہیں کہے سے مغلوب ہوا ہے۔ آپ ہم سے اصل بات بیان کر دیجیے چھپائیے نہیں ہم مخلص ہیں ہمارے ساتھ آیا کرنا سب نہیں نہ محبون کو دور کرنا ہے۔ اور نہ پردہ داری سے انکو مجبور کرنا زیادہ ہے۔ راز کو محبت سے ظاہر کر دیجیے۔ آپ تو خود مجرم عقل ہیں آپ کو سمجھائی گئی کیا بات ہے۔ آپ ہماری بات مان لیجیے حضور والا ہم با کمال عرض کرتے ہیں کہ ہم سے راز کہہ دیجیے۔ اور اسے ماہ روشن ابرین منہ نہ چھپائیے۔ اور اپنی حالت کو ہم سے مخفی نہ کیجیے ہم محب صادق ہیں ہمارا دل آپ کی اس تکلیف سے بھر چکا ہے۔ دودھن عالم میں آپ کے سوا کسی سے ہم کو تعلق نہیں کہ افتخار کا اندیشہ ہو ہم دوستوں سے راز نہ چھپائیے۔ اور بتلا دیجیے کہ در نہ ہماری جان جانی نہ رہی آپ چھپا کر ہماری جان کے در پے نہ رہیے۔

چونکہ ذوالنون ابن سخن نشان ندید فخش آغازید و دشنام از گراف بر جہد و سنگ پران کرد و خوب مقتہ خفید و جنبانید دوستان بین کو نشان دوستان کے گران کرد و زنج دوست دوست نشان دوستی شد سرخوشی دوست بچو زربلا چون آتش است	حز طریق امتحان مخلص ندید گفت آو دو اگانہ زے وقاف جملہ گان بگرختند راز ہم کو پ گفت باورش این بار آن نگر دوستان رانچ باشد بچ جان رین و مغر دوستی اور او پورست در بلا و محنت و آفت ششی زر خالص در دل آتش خوش است
---	--

جب ذوالنون علیہ الرحمۃ نے اسی یہ باتیں سیں اور سب کو معقول پایا تو بجز امتحان کے اور کوئی صورت رہائی کی نہ پائی۔ لہذا امتحان شروع کیا اور ہر اہل کمال کو اس امتحان کا طریقہ راق بن بتا یعنی بے معنی الفاظ کے شروع کیے اسی وقت کفار نہیں کیا بلکہ ادا کیے اور پھر پھینک دیے گئے اور دھڑا چلا نا شروع کیا تاکہ ان کے خون سے سب کے سب بھاگ گئے۔ اس پر ذوالنون ایک قہقہہ لگایا اور سر ہلکا کر کہا کہ ان یا ران کی دینگ ملا خطیجیے اور ان دوستوں کو دیکھیے۔ اے دوستوں کا تو نام و نشان بھی کہیں نہیں (صادق الصدیق و کات الیمیا معا) لایو جلدان فدع نقیب الہمدی دوستوں کو تو تکلیف جان کی طرح مر خوب ہوتی ہے۔ دوست کی طرف سے جو تکلیف ہو پھر بھلا دوست کہیں اور سکو گران اور ناگوار سمجھتا ہے ہرگز نہیں بلکہ دوستی میں قوت ہی حاصل ہے اور دوستی تو بجز ایک دوست کے ہے کیا دوستی کی علامت یہ نہیں کہ رنج اور تکلیف و مصیبت و آفت کسی میں خوش رہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ دوست کو سونا سمجھو اور مصیبت کو لگ سونا تو لگ ہی میں خوش ہوتا ہے۔

اور آپ ہی سے اپنے جوہر کو ظاہر کر رہا ہے۔

شرح شبیری

ذوالنون رحمہ اللہ اور مریدوں کی حکایت کی طرف رجوع کرنا

پہلے اسرار یعنی جبکہ وہ جماعت (جو کی عبادت کو چاہتے تھے) کے پاس پہنچے تو انھوں نے بآواز کمال سے کہہ کر کہا کہ کون ہو؟
 والدین اسرار یعنی انھوں نے دست بستہ عرض کیا کہ ہم خادموں میں سے ہیں اسباب کو جان و دل سے پوچھنے کو آئے ہیں۔
 پھر انھوں نے عقل و ذوق کے دریا کی عقل پر بیخون کا بہتان کیا ہے۔

دو ذوالنون یعنی بھائی زادہ حیوان آفتاب تک کب جا رہے ہیں اور عقلا کو سے کس طرح مغلوب ہو سکتا ہے بس اس طرح آپ کی محنت
 سب کچھ جنوں سے کب مغلوب ہو سکتی ہے اور اسکو وہاں تک کر کے سنا ہو سکتی ہے۔

واللہ اعلم یعنی ہم سے پوشیدہ مت کرو اس بات کو بیان کر وہ ہم تو محبت میں ہم سے ایسا مت کرو کہ چھپاتے ہو۔
 مخلصان اسرار یعنی دوستوں کو تو دور کرنا چاہیے یا رہ پوشی اور دھوکہ سے الگ نہ کرنا چاہیے۔

انرا اسرار یعنی دوست سے راز کو بیان کر چکیے۔ اے وہ کہ آپ علم عقل کے دریا میں (ہماری اس عرض کی قبول
 کر لیجیے اور اپنی حالت کو بیان کر دیجیے۔

انرا اسرار یعنی راز کو درمیان میں لاؤ اے بادشاہ اور منہ کو ایر میں پوشیدہ مت کرو ورنہ چاند طلب یہ کہ اپنے
 راز کو ہم سے پوشیدہ مت کرو۔ بلکہ ظاہر کر دو۔

ما محبت اسرار یعنی ہم تو آپ کے) محب صادق اور دل خستہ ہیں اور ذوق عالم میں لے کر آپ سے متعلق کر دینا چاہیے
 آپ اس راز کو ہم سے پوشیدہ کر سکتے ہیں۔

انرا اسرار یعنی راز کو دوستوں سے پوشیدہ نہ کیجیے اور راز کو بیان کر دیجیے اور ہماری جان (یعنی) کا قصد نہ کیجیے اسلئے
 کہ اگر آپ نہ بتاویں گے تو ہم اپنی جان دیدیتے۔

پھر کہ اسرار یعنی جبکہ حضرت ذوالنون نے ان سے یہ باتیں نہیں تو پھر ہر خان کے طریقہ کے کسی میں چھپکا راند کیا یعنی انھوں نے
 چھپایا کہ ان کا امتحان تو تو معلوم ہو گا کہ کون اپنے دعوے میں صادق ہو اور کون کا ذب ہو اور وہ امتحان یہ کیا کہ۔

فحش اسرار یعنی انھوں نے فضول طریقہ سے بڑا بھلا کرنا شروع کیا اور دیوانوں کی طرح ابے تھے کہنے لگے۔ زے وقاف
 سے مراد ہے فضول ولا یعنی باتیں۔

برحمید اسرار یعنی یہ اسلئے اور پھر اور لکھنا بیان چھپکی تو سب کچھ بھانگ گئے اور لکھری وغیرہ جو چھپکی ہو اس طرح
 چھپکی ہوئی کہ کیسے لکھیں گے نہ تو لکھ سکیں گے نہ کہتے کی کیا خبر سب دیکھ گئے مابے بھانگ گئے۔

حققتہ اسرار یعنی منکرہ حقہ لگا اور سر ملایا اور کسی درد و غم سے کہا کہ ان دوستوں کو دیکھنا کہ دنیا سی بات میں بھانگ جاتے ہیں۔
 خوشن اسرار یعنی راز و مست کو دیکھنا کہ ان پر دوستوں کی نشانی اسلئے کہ دوستوں کو کہیں جان سے بچ کر رہا ہے۔

انرا اسرار یعنی دوست دوست کی تکلیف سے کنارہ لاک کر رہا ہے اسلئے کہ رنج و غم ہو اور دوستی دوست کی طرح جیسے چھپکی
 کہ دوستی کی شرط اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دوست کی تکلیف و مزہر کریں تو اسکو وہ تکلیف تکلیف ہی معلوم ہوگی تاکہ فرماتے ہیں کہ

نکلتے اور یعنی کیا دوستی کی نشانی بلا میں اور محنت میں اور آفت کشی میں خوش رہنا نہیں ہے یعنی ضرور خوش رہنا چاہیے۔
دوستی اور یعنی دوست تو سوتے کی طرح ہے اور بلا آگ کی طرح ہے تو آتش ہی کے اندر خوش ہو ہی طرح
دوست کو بھی مصائب میں نشانی اور خوش رہنا ضروری ہے آگے اسی پر حضرت لقمان علیہ السلام کی حکایت بیان فرماتے
ہیں کہ دیکھو ادا کو آقا کے ہاتھ سے کرو آخر روز ملاؤ انھوں نے اس کو بھی رحمت سے کھایا بس طرح اگر چستانی کی طرح نکلتا ہے
کوئی گفت ہو چکے تو اس میں بھی راضی رہنا رہنا ضروری ہے۔

شرح حبیبی

اتحان کردن خواجہ زیرکی لقمان را رضی اللہ تعالیٰ عنہ

روز و شب در بندگی چالاک بود
بہترش دیدے ز فرزند ان خویش
بندہ بود و از ہوا آزادہ بود
چہے از بخشش زمین و دوست کن
کہ چنین گوئے مر ازین برتر
وان دو بر تو چاکمانست و امیر
گفت آن یک خشم و دیگر غیبت
بر مہر خورشید نورش بار غمت
ہستی اندازد کہ ہستی را عدمت
در حقیقت بندہ و لقمان خواجہ اش
در نظر شان جو ہرے کم از خشمست
نام و ننگ عقل شان از آدم شد
در قلب گویند گو از عامہ است
نور باید تا بود جاسوس ز ہد
تا شناسد مرد را بے فعل و قول
نقد او بیند نہ باشد بند نقل
در جہان جان جو اسیر القلوب
پیش شان مشکوف باشد تر حال
کہ شود پوشیدہ آن بر عقل باز
سر مخلوقات چہ بود پیش او
بر زمین رفتن چہ دشواریش بود

کہ لقمان را کہ بندہ پاک بود
خواجہ اش میداشت در کاریش
ز آنکہ لقمان گرچہ بندہ زادہ بود
گفت شاہی شفیخ را اندر سخن
گفت اے شہ شہر مناید مر ترا
من دو بندہ دارم و ایشان حقیر
گفت شہ آن دو چہ اندازین داشت
شاہ آن کو ز شاہی فارغ است
مختر آن دارد کہ مخزن عاراوست
خواجہ لقمان نظر خواجہ و کش
در جہان و از گو نہ زمین نیست
مر بابان را مفاہزہ نام شد
یک گمرہ را خود معرف جلد است
یک گمرہ را ظاہر ساکوس ز ہد
نور باید پاک از تقلید و قول
در رود در قلب و از راہ عقل
بند گان خاص سلام الغیوب
در درون دل در آید چون خیال
در تن گنبد چہ بود برگ و ساز
آنکہ واقف گشت بر اسرار ہو
آنکہ برا فلک رفتارش بود

در کف داغ و کاهن گشت موم
 بود لقمان بنده شکل و خواجه
 چون رود خواجه بجایه ناشناس
 او به پوشد جامه های آن غلام
 در پیش چون بندگان در نشود
 گوید ای بنده تور و صد شین
 تو در شتی کن مراد شنام ده
 ترک خدمت خدمت تو داشتم
 خواجگان این بندگی کرده اند
 چشم پر بودند و سیر از خواجگی
 این غلامان هوا بر عکس آن
 آید از خواجه زره افکنندگی
 پس از آن عالم بدین عالم چنان
 خواجه لقمان بر احوال بنان
 راز می دانست خوش میر اندر
 مرد را آزاد کرده از سخت
 زانکه لقمان را مراد این بود تا
 چه عجب که سر ز بد پنهان کنی
 کار پنهان کن تو از چشمان خود
 خویش را تسلیم کن بردار خود
 می بیند افیون بگردنم من
 وقت مرگ از رخ او را می دارند
 چون بهر فکر که دل خواهی ببرد
 پس بدان مشغول شو کان بهر است
 هر چه اندیشی و خجسته کنی
 بار باز رگان چو در آب افتد
 شتی مالش بغرق آب افتد
 چونکه چیزه قوت خواهد شد در آب
 نقد ایمان را بطاعت گوشت در

موم چهر بود در کف او ای ظالم
 بندگی بر ظالم هر شس و سیاه
 بر غلام خویش پوشاند لباس
 مرغ غلام خویش را اسیر دام
 تا بنده رو کس اگر شود
 من تیرم کشتن چون بنده امین
 مر مرا تو بهیچ توقیر من
 تا بغیرت تخم حلیت کاشتم
 تا گمان آید که اینها برده اند
 کارها را کرده اند آما دگی
 خوشتن نبوده خواهی عقل و جان
 ناید از بند و بغیر از بندگی
 بقیه شما هست بر عکس این بدان
 بود واقف دیده بود از غرض نشان
 از برای مصلحت آن را بهر
 لیک خوشنودی لقمان بخت
 کس ندانند سر آن شرفا
 این عجب که سر خود پنهان کنی
 تا بود کارت سلیم از چشم بد
 و آنکه از خودی ز خود پنهان کنی
 تا که پیکان از تنش بیرون کنند
 او بدان مشغول شد جان می برند
 از تو چیزی در نهان خواهند برد
 تا ز تو چیزی بردگان کمتر است
 می در آید دزد از آن سو گامی
 دست اندر کاله بهتر میزند
 هر چه نازل تر بد می افتد
 ترک کمتر گیر و بهتر را بیاب
 تا ز روی حق نگریدی مشرب

چونکہ نقد را نگه دارے کنی

حصر و عقلت را برد و پودنی

خواجہ لقمان چو لقمان را شناخت

هر طعمای کاویدند بے بوسے

تا که لقمان دست سوئے آن برد

سوراو خوردے و شورایکچختے

و رنجور دے بے دل و بے اشتها

حسرت زہ آورده بودند امان

گفت خواجه با غلامے کاے فلان

چونکہ لقمان آید و پیشش نشست

چون برید و داد او را یک برین

از خویشے که خورد داد او را دوم

ماند شمسے گفت این بر اسن خودم

او چنان بخش مخور که ذوق او

چون بخورد او تلخیش آتش فروخت

ساعتی بخورد شد از شمع آن

نوش چون کردی تو چندین زہرا

ایچہ صبر است این صبور کا از چہ صحت

چون نیار دے بہا و بخت

گفت من از دست نعمت بخش تو

مشم آید کہ یکے تلخ از گفت

چون ہمہ اجزایم از انعام تو

گر ز یک تلخی کنم فکریہ یا دوداد

لذت دست شکر بخش تو داشت

از محبت تلخما شیرین شود

از محبت در با صافی شود

از محبت خار با گل مے شود

وز محبت دار سختے مے شود

بندہ بود اور او باو عشق باحت

کس سوئے لقمان فرستائے ز بے

قاصد آتا خواجہ پس خوردش خورد

هر طعمای کو خوردے ریختے

این بود پوسکتے بے فہتا

لیک غائب بود لقمان ازمان

زود رو فرزند لقمان را بخوان

خواجہ پس بکرفت سیکنے بدت

ہمچو شکر خوردش چون نکین

تا رسید ان کہ جہا تا ہمدیم

تا چہ شیرین خبر بڑہ اسن بکرم

طبعاً شد شستہ و لقمہ جو

ہم زبان کہ د آید ہم خلق سوخت

بعد از ان گفتش کہ جان جان

لطف چون انگاشتی این ہر را

یا کہ پیش تو این جانت عدو

کہ مرا عذر است بس کن ساعتے

خوردہ ام چند آنکہ از مشرم دو تو

می نہ تو شکر اے تو صاحب معرفت

رستہ اند و عنرق دانہ و دام تو

خاک صدرہ پر سر اجزام باد

اندرین بطیخ تلخی کے گذشت

از محبت مسہا ز رے شود

وز محبت درد ہاشانی شود

وز محبت سر کہ با مل میثود

وز محبت بار بختے مے شود

از محبت سبحن گلشن مے شود
از محبت نار نوز مے شود
وز محبت سنگ روغن مے شود
از محبت خزن شادی مے شود
از محبت نیش نوشی مے شود
از محبت سقم محبت مے شود
از محبت خار مگوسن مے شود
از محبت مردہ زندہ مے شود

بے محبت روضہ گلشن مے شود
وز محبت دیو حور مے شود
بے محبت موم آہن مے شود
وز محبت غول ہادی مے شود
وز محبت شیر مویشی مے شود
وز محبت قہر رحمت مے شود
وز محبت خانہ روشن مے شود
وز محبت شاہ بندہ مے شود

ایا یہ واقعہ غلط ہے کہ حضرت لقمان کو جو محض غلام تھے اور دن رات اطاعت میں مگر بہت دیر سے انکا آقا محبوب رکھتا تھا اور اپنی اولاد سے اچھا بھلا تھا جسکی وجہ یہ تھی کہ حضرت لقمان اگرچہ غلام زادہ تھے اور اسلئے خود بھی غلام تھے لیکن پہلے بھلائی سے آزاد تھے۔ اسلئے حقیقت میں آقا تھے کہ بظاہر غلام تھے اسکے مناسب ایک حکایت بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے تاکہ اس سے اسکی تصدیق ہو جاوے کسی بادشاہ نے کسی بزرگ سے اثناء گفتگو میں کہا کہ آپ کچھ عجیبے طریقے ان بزرگ نے فرمایا کہ بادشاہ نے کچھ شرم نہیں آتی کہ مجھ سے ایسا کہتا ہے میرے دو غلام ہیں اور وہ بھی نہایت حقیر اور دونوں مجھ حکومت کرتے ہیں بادشاہ نے کہا کہ آپ کی غلطی ہے یا آپ نے میری سخت تہذیب کی (تہذیب اول راجع بسوئے نسیز تہذیب بالا ہے اور ترجمہ دوم راجع بسوئے نسیز تہذیب بالذال) وہ کہنے دو غلام ہیں جو مجھ پر حکومت کرتے ہیں ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ دو غلام ہیں ایک غصہ دوسری شہوت کہ تو انکا حکوم ہے اور یہ میرے حکوم ہیں واقعی بات یہ ہے کہ بادشاہ اجل ہیں وہی ہے جسے بادشاہ کی پروا نہیں ایسے شخص کا تو آفتاب و مہتاب پر چمکتا ہے یعنی وہ اسقدر عظیم الشان ہے کہ آفتاب و مہتاب کے مقابل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے یا یہ کہ یہ بھی اسکے نور سے منور یعنی اسکے فیض سے مستفیض ہیں اصل میں خزانہ اسکے پاس ہے جو خزانہ سے ہار و رنگ لٹا ہوا دستی وہی رکھتا ہے جو ہستی کا دشمن ہے اور اسکی نظر صرف ایک ہستی یعنی حق سبحانہ پر پڑی ہے جب حالت یہ ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت لقمان کے آقا کو بظاہر آقا تھے مگر حقیقت میں وہ غلام تھے اور حضرت لقمان کے آقا۔ اس الٹی ٹکری میں ایسا بہت ہے کہ آقا غلام ہے اور غلام آقا۔ اور موتی خس سے بھی زیادہ ہے حقیقت کھانا جانتا ہے اور خس موتی سے زیادہ بیش بہا ان اوندھی عقل والوں نے چیل میدان کا نام مفازہ (جلے کا میانی) رکھا ہے حالانکہ جلے ناکامی ہے اور نام و رنگ انکی عقلوں کا جال ہو گیا ہے حالانکہ عقل انکو رد کرتی ہے۔ اور ان میں گرفتار ہونے سے آتی ہے بعض انقلابات تو یہ تھے اور جس میں ہیں کہ کچھ لوگ آدمی کو لباس سے پہچانتے ہیں اور اگر کسی اچھے شخص کو قبا پہنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں معمولی آدمی ہے حالانکہ یہ روش بالکل غلط ہے اور کچھ لوگوں کو ظاہری مگر نہ معلوم ہوتا ہے پس وہ جسکو دیکھتے ہیں کہ رنگے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں سوچ کھٹکھٹاتا ہے اسکو سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے اسوقت وہ بھی تغیر آگیا اب زندہ اور پاگل کو بزرگ سمجھا جاتا ہے۔ مولانا کے وقت تک تو حالت غلبہ تھی کہ صورت ظاہری کی مددگی موجب دھوکھا تھی اب رشتی صورت ظاہری موجب دھوکھا ہو گئی ہے) سو یہ طریق بھی غلط ہے بلکہ صحیح طریق اسکا نور قلب ہے۔ اس سے نہ کہ پتہ چلتا ہے نہ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ تقلید اور تجاویز جن احد سے پاک صاف ہو ورنہ

آئی آفریش بھی دھوکا دلی جب ایسا نور ہوگا تو پھر ان خیال دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ خیال واقع میں اچھے ہی ہونگے اور نہ کیے
 گئے ہونگے کی ضرورت ہوگی بلکہ خود پہل حالت معلوم ہو جاوے گی ایسا شخص اپنے نور فرار سے ذریعہ سے براہ عقل زاہد کے دن میں
 پہنچ جاتا ہے اور نقدی کو خود دیکھ لیتا ہے اسکو اسکی ضرورت میں ہوتی کہ کوئی تامل نہ کرے کہ بان یہ اچھا شخص ہے کیونکہ ہم
 حق سبحانہ علام الغیوب کے بندگان خاص جو حسن و قلوب ہیں اور حق سبحانہ نے اپنی غیب دانی کا کچھ حصہ انکو بھی عطا کیا ہے
 کہ یہ باعلام حق سبحانہ ایسی چھپی ہوئی چیزوں کو معلوم کر لیتے ہیں جو دوسروں کے معلوم نہیں ہو سکتی اور یہ صفت انکی اختیار کی
 ہے نہ دائمی نہ ہر شے کے فائدے سے بلکہ جس چیز کو حق سبحانہ معلوم کرنا چاہتے ہیں اسکو معلوم کر دیتے ہیں ایسے یوں کہا جائیگا
 ہے کہ یہ لوگ خیال کی طرح دل میں جس جاتے ہیں اور اپنے چھپی ہوئی حالت کشف ہو جاتی ہے کیونکہ یہ وہ پیشوا ہیں اور دیگر لوگ
 غیر لکھنؤ کے کہ جڑائے جسم میں کوئی ساز و سامان ہوتا ہے جو باز سے مخفی رہ سکے بلکہ وہ تو جیہ ہاؤز کے سب بھرد و کچھ لیتا ہے
 اپنی جب حق سبحانہ انکو مطلع کرنا چاہیں اسوقت یہ حالت ہوتی ہے نہ کہ ہر وقت کیونکہ جب بادشاہ باز کو خود ایک شکار گاہ
 مسلط کرتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے بات یہ ہے کہ جو شخص حق سبحانہ کے اسرار پر باعلام الہی مطلع ہو چکا ہے اسکی سلسلے غلو و
 کے اسرار کیا چیز ہیں پھر وہ کیوں باعلام حق معلوم نہیں ہو سکتے اور جو شخص آسمان پر چلتا ہے اسکی اسرار کو معلوم کرنا ہے اسکی
 لیے زمین پر چلنا یعنی مسافت کے اسرار معلوم کرنا اتنی بڑی بات ہے کہ باب داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ باہم ہو گیا
 تو پھر اسے ہاتھ میں موم کی کیا حقیقت ہے جبکہ اس عالم کا اندھا ہونا معلوم ہو گیا تو سمجھو کہ لقمان کو بصورت غلام تھے مگر
 فی حقیقت خواجہ تھے غلامی انکی ظاہر بر محض عنوان تھی تم اسکو مستعد نہ سمجھنا کہ ایک غلام خواجہ اور آقا کیونکر ہو سکتا ہے
 ایسے کہ ہم اسکو ایک ایسی مثال سے سمجھتے ہیں جس سے بات ابھی طرح ذہن نشین ہو جاوے گی وہ یہ ہے کہ کوئی آقا کسی دنیا
 جگہ جاتا ہے اور اپنے کوچی یا مصلحت سمجھتا ہے تو اپنے غلام کو اپنا لباس پہنا دیتا ہے اور خود اس غلام کے کپڑے پہن
 دیتا ہے اور اسکو اپنے آگے کر لیتا ہے اور خود اسکی پیچھے غلاموں کی طرح چلتا ہے تاکہ کوئی پہچان نہ لے اور بصورت فوت ہو جا
 جب کہیں بیٹھنے کی نوبت آتی ہے تو اس سے کہتا ہے کہ صدقین تو ہوں مگر ادنیٰ غلام کی طرح تیری جوتیان کو چھانچ کر
 ہو تو وہ جو میری بھی کرنا بڑا بھلا بھی کتا اور میری کچھ بھی عزت نہ کرنا تیری یہ ہی خدمت ہے کہ تو میری خدمت کرے بلکہ مجھے
 خدمت لے تاکہ اس مسافرت کی حالت میں میری تدبیر کا رگ ہو جبکہ پیشا ہونے تو سمجھ لو کہ ان حضرات نے بھی یوں ہی غلاموں
 کی ہیں تاکہ لوگ انکی حالت پر مطلع نہ ہو سکیں اور سمجھیں کہ یہ تو غلام ہیں انکو سرداری کی ضرورت نہیں اور اس سے تو یہ باطل
 ہے طبع اور شہر میں بلکہ انکو تو کام کی ضرورت ہے اور کام اس سے نکلتا ہے لہذا یہ روش اختیار کی اب انکے غلام ہو کر آقا
 ہونے میں کچھ بھی استعداد نہ رہا انکی حالت تو سن چکے کہ یہ خواجہ ہو کر غلام ہیں اب اہل ہوا کی حالت سنئے یہ حقیقت ہیں
 غلام ہوا میں اور اپنے کو اہل اللہ کا جو کہ سر پر عقل اور سر پر جان ہیں آقا سمجھتے ہیں حالانکہ کوئی انحقیقہ آقا ہونے میں
 انکا کام غیر ممکن ہوتی ہے کیونکہ وہ حق سبحانہ کے سچے بندے ہوتے ہیں اور بندہ کا کام بندگی اور تدبیر ہے نہ شرف و
 پس انکی غروریت ہی خود دلیل ہے کہ یہ آقا نہیں بلکہ غلام ہوا ہیں اس عالم سے لیکر اس عالم تک ایسی قسم کی مخلوق
 میں نہیں ہیں لہذا تم کو انکا سمجھنا چاہیے الغرض لقمان فی الحقیقہ آقا تھے اور انکے آقا غلام اور انکے آقا بھی اسکو سمجھتے تھے
 کیونکہ وہ انکی کوئی نشانی مقبولیت کے دیکھ چکے تھے ایسے انکو راز نہانی معلوم ہو گیا تھا جو انکے راز سے واقف تھے اور سمجھتے
 تھے کہ میں لقمان کی مصلحت ہر ایسے خوشی حکومت کر رہے تھے ورنہ وہ تو کبھی کے انکو آزاد کر دے جوئے مگر جو کہ خوشنودی

لقمان ملاحظہ کیجئے کہ خود ان ہی کا مقصد یہ تھا کہ اس غلام کے پردہ میں میری حالت مخفی رہے اور کسی پر ظاہر نہ ہو اس لیے وہ
ایسا نہیں کرتے تھے اور یہ کوئی زیادہ بڑی بات نہیں کہ تم یوں اور نا اہلوں سے اپنی حالت چھپاؤ بڑی بات یہ ہے کہ تم
اپنے سبھی چھپاؤ اور یوں کام کرو کہ خود اپنی آنکھوں سے پوشیدہ رہتے اور خود بخوبی نہ پیدا ہو تاکہ تمہیں اپنی نظر نہ ہو جاوے
اور خود بخوبی میں مبتلا ہو کر تباہ نہ ہو جاوے کسی خود بخوبی کو حق سبحانہ کے حوالہ کر دو اور اپنے کو بالکل فنا کر دو۔ اور پوری
مزدوری نہ لے۔ اور خود اپنے ہی سے خودی کو چھوڑ کر کھال الالہ یعنی دولت الہی حاصل کر لو فانی اس لیے ضرورت ہے کہ میں
خودی سے غافل ہو کر حق سبحانہ کو مطلق نظر بنایا جاتا ہے اور خصائص غمومہ کے ازالہ کے لیے اسکی شدید ضرورت ہے اس
مضمون کو ہم تمہیں مختار مشاہدہ سے سمجھانا چاہتے ہیں تاکہ اچھی طرح سمجھ میں آجائے۔ اور خوب ذہن نشین ہو جاوے ورنہ
شرعی آدمی کو ایفون دیتے ہیں تاکہ وہ بیوقوف ہو جاوے اور خودی سے نکلیجائے تب پیکان نکلتے ہیں۔ موت کے وقت تک
کئی مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں مشغول ہو اور جانی نکال لین جب تم کسی خیال میں مل کو لگاتے ہو تو چپکے چپکے
تم سے اور خیالات نکال دیتے ہیں جب ہوا میں معلوم ہو گیا تو اب تمہیں چاہیے کہ ابھی شے میں مشغول ہو تاکہ تمہاری بری چیزیں
نکلیں یعنی حق سبحانہ سے لگناؤ اس سے تمہارے تمام زوال دور ہو جائیے اگر نہ کرو بالانظار کافی نہوں تو اور سنو
تم جبرطوت دہیان لگاتے ہو اور جس چیز کو حاصل کرتے ہو چو راؤھر سے نہیں آتا بلکہ اس طرف سے آئے جبرطوت سے تم غافل
ہوئے ہو نیز نمود اگر کمال جب تمہیں میں گر تا ہے تو وہ اسی مال کو بچا نا چاہتا ہے جو بہتر ہوتا ہے اور جب زیادہ دیکھو
سبب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اسکو ہلکا کر نیلے لے لکھنا چیزوں کو دور یا میں پھینکتا ہے جب یہ معلوم ہو چکا تو اب خیال کرو کہ
سب چیزیں تو تمہاری محفوظ نہیں رہ سکتیں سہم خدا خواہی دہم دنیائے دون بدین خیال است و حال است جنوں
اور ان الدنیا والآخرۃ فیضان ان۔ فیض احد لہما سخط الاخری۔ تو انہیں سے بعض کو ڈوبنا ضرور ہے پس اس وقت تمہارا
خوف ہے کہ لکھنا اور چھوڑنا اور بڑھنا اور کم ہونا اور نقصان کو بچا لینا کہ تمہیں خدا کے سامنے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ پس جب
تم ایمان کی حفاظت میں لگ جاؤ گے تو شیطان کا قابو اس پر چلے گا نہیں پس لامحالہ حرص و غفلت کو بچا لیا اور تم پاک
صاف ہو جاؤ گے خیر لقمان کے آقا نے لقمان کو بھی لایا تو اسکا بندہ اور عاشق ہو گیا۔ جو کھانا اس کے لیے لایا جاتا اسکو بوند
لقمان کے نہ کھاتا بلکہ اگر وہ موجود نہ ہوتے تو کسی کو بھیج کر لے آتا تاکہ لقمان اس میں ہاتھ ڈالیں اور یہ انکا جھوٹا کھانا
اور مست ہونا۔ اور جس کھانے کو لقمان نہ کھاتے اسکو پھینک دیتا پھینکنے میں غالباً یہ مصیبت ہو گی کہ ان کے نہ کھانے سے ہر
مضر فی الدنیا و فی الآخرۃ ہونیکیا شبہ ہو جاتا ہو گا یا اس لیے کہ چونکہ مرغوب نہ تھا اس لیے انکو بھی اچھا نہ معلوم ہوتا تھا و انہ
اعظم اور اگر لقاقرائن استقامت مضر یا ضرورت کبھی کھانا بھی تو نہایت بیدلی کے ساتھ اور بد دل خواہش کے جبر فقر
کھانا دیکھو لون کا ملنا اسے کہتے ہیں جن میں ہر روز ترقی ہوتی ہے اخطاط بھی نہیں ہوتا ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت
میں کہیں سے خرورہ آیا لیکن لقمان اس وقت موجود نہ تھے آقا نے کسی غلام سے اسکا نام لیکر کہا کہ دیکھ بہت جا بڑیا لقمان
لو لیا لا جب لقمان آئے اور اسے سامنے بیٹھے آقا نے چٹری ہاتھ میں لی جب خرورہ کو حراشا تو ایک پھانک او سمین سے
لقمان کو دی اور بخون نے اسکو شکر و شہد کی طرح مزہ لے لیکر کھانا شروع کیا جب اسے دیکھا کہ یہ خرورہ انکو اچھا معلوم
ہوا اور انھوں نے نہایت مزہ سے کھایا تو دوسری اور دوسری پھر پھر دی۔ پھر پھر دی حتیٰ کہ سرور فاشین ملازمین
اور دویون ہی مزہ لے لیکر کھاتے رہے۔ جب ایک پھانک باقی رہی تو آقا نے لایا میں کھاتا ہوں دلیون دوسری

یسا میٹھا ہے جو لعلان کو اسد حیر مر خوب ہو اور وہ اس طرح مرہ لے لیکر کھاتا ہے کہ دو سرون کا بھی لچا تلبہ ہے جو بھی اسے
 وہ قاش کھائی آگ ہی تو لگا دی۔ زبان میں بھی آبلہ پر گئے ملن بھی جل گیا تھوڑی دیر تو اسکی تلخی سے جو اس کی خشک
 نہ رہے جب ذرا حواس درست ہوئے تو کہا کہ تم نے ایسے زہر کو اس قدر کیسے کھا لیا ہمارے تو ایک ہی قاش نے جو اس
 بگاڑ دیے اور یہ قہر تعین لطف کیونکر معلوم ہوا۔ اور یہ صبر کیوں تھا اور اس محل کا کیا باعث تھا لیکن تم اپنی جان کے
 دشمن تو نہیں بھائی اگر یہ کہتے شرم آتی تھی کہ مجھے اچھا نہیں معلوم ہوتا تو کوئی بہانہ ہی کر دیا ہوتا کہ اس اچھے مجھے کچھ حد
 اسلئے زیادہ نہیں کھا سکتا کچھ جھوٹ بھی نہ تھا انھوں نے جواب دیا کہ آپ کی نعمت بخش ہاتھ سے میں نے اتنا کھا لیا ہے کہ
 شرم سے دوہرا دن مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے ایسے ہاتھ سے ایک مرتبہ تلخ شے نہ کھاؤں اور عندہ کر دوں جبکہ میرے
 تمام اجزاء آپ کے ہی انعام سے پیدا ہوئے ہیں اور آپ کے دانہ دوام عنایت میں غرق ہوں اس پر بھی اگر ایک تلخی سے شکایت
 کروں تو میرے تمام اجزاء برسرِ دستوں کی خاک پڑے یہ تو اس وقت ہے جبکہ تلخی محسوس ہو لیکن مجھے تو تلخی محسوس
 ہی نہیں ہوئی اسلئے کہ آپ کے دست شکر بخش نے اس میں تلخی چھوڑ دی ہے کہ تلخی جو مجھے محسوس ہوتی لیکن اگر کیوں
 نہ میٹھی معلوم ہوتی۔ حالانکہ محبت میں تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ قلب ماہیت کر دیتی ہے محبت سے کڑوی چیز میں میکی
 ہو جاتی ہیں محبت سے تلخ بنے سونا بن جاتے ہیں محبت سے ٹھٹھا صاف شراب بن جاتی ہیں محبت سے بیمار یان جاتی رہتی ہیں
 محبت سے کٹنے پھول ہو جاتے ہیں محبت سے سر کر شراب بن جاتی ہے محبت سے سولی تخت شاہی ہو جاتی ہے محبت سے
 مصیبت خوش نصیبی ہو جاتی ہے محبت سے جلیانہ باغ ہو جاتا ہے محبت کے بغیر باغ بیمار ہو جاتا ہے محبت سے آگ
 نور بن جاتی ہے محبت سے دیو حور ہو جاتا ہے محبت سے پتھر و عن ہو جاتا ہے محبت سے لوہا موم ہو جاتا ہے محبت سے
 غم خوشی ہو جاتا ہے محبت سے رہزن رہبر ہو جاتا ہے محبت سے ڈنک خوشگوار ہو جاتا ہے محبت سے شیر چوہے کی طرح
 لاغر موڈی ہو جاتا ہے محبت سے بیماری صحت بن جاتی ہے محبت سے قہر رحمت ہو جاتا ہے محبت سے غار سوسن ہو جاتا ہے
 محبت سے گھر روشن ہو جاتا ہے محبت سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے محبت سے بادشاہ غلام ہو جاتا ہے۔

کے لڑا فہر جنہن ختمے نشست
 عشق زاید ناقص اما بر حباد
 از صفرے بانگ مجوبے شنید
 لاجم خورشید داند برق را
 بہست در تاویل نقصان عقول
 نیست بر مرجم لائق لعن و زعم
 موجب لعنت سترائے دوریت
 لیک تحمیل بدن مقدوریت
 جملہ از نقصان جفا آید دید
 در بنے که ماعلی الاضحیٰ حسیج
 آفل از باقی نداند بے صفحا

این محبت ہم نتیجہ دانش است
 دانش ناقص کجا این عشق زاد
 بر حباد سے رنگ مطلوبے چو دید
 دانش ناقص نداند فرق را
 چونکہ ملعون خواند ناقص را رسول
 زانکہ ناقص تن بود مرجم جسم
 نقص عقلست آنکہ بد بخورست
 زانکہ میل خرد ہا دور نیست
 کفر نہ عو نے و ہر گر عنید
 بھہر نقصان بدن آید کسج
 برق آفل باشد و بس بے وفا

برق خند و دهر که سے خند و پکو
 نور با سے برق بریده ہے است
 برق را خود بخطف الابصار دان
 بر کف دریا فرس را از اندن
 از حریصی عاقبت ناید نیست
 عاقبت بین هست عقل از خاصیت
 عقل کو مقلوب نفس و نفس شد

بر کسے کہ دل بند بر نور او
 آن چو لا شرقی ولا غربی کیست
 نور باقی را هم البصار دان
 نامہ در نور بر فے خواندن
 بر دل و بر عقل خود خند نیست
 نفس باشد لونه بند عاقبت
 مشرعی مات ز حل شد نفس شد

یہ جو مجھے معلوم ہو گیا کہ محبت عجیب چیز ہے یہ قلب باہمت کر دیتی ہے اب ہم یہ بتلاتے ہیں کہ محبت پیدا کیونکر ہوتی ہے محبت پیدا ہوتی ہے عقل سے اور بدن عقل کے اس تحت محبت پر نہیں بنیہ سکے مگر عقل ناقص سے محبت جو جاری نہ نظر اور مقصود بالبحث ہے پیدا نہیں ہو سکتی ہاں عقل ناقص سے جمادات کا عشق ہو سکتا ہے اور وہ اسکی یہ ہے کہ ناقص جب کسی جماد پر رنگ مطلوب دیکھتا ہے تو وہ دھوکا کھا جاتا ہے اور اسکو اس جمادی کا کمال سمجھ جاتا ہے اور اسکی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی جانور شکاری کی آواز کو اپنے محبوب جانور کی آواز سمجھے اور دھوکہ میں جال میں نہیں جاوے پس عقل ناقص حقیقی صاحب کمال اور ظاہری صاحب کمال میں فرق نہیں کر سکتی اسلیے وہ برق کو انتخاب سمجھ جاتی ہے اور ناقص کو کامل خیال کر لیتی ہے یاد رکھو کہ نقصان عقل بہت بُری چیز ہے کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص کو ملعون کہا ہے (یہ روایت متداول کتابوں میں نظر سے نہیں گذری اغلب ہے یہ کہ مرفوع ہے) ناقص سے نقص عقل ہی مقصود ہے کیونکہ ناقص بحکم اندھا نظر اور غیر نقص مرحوم و متحی رحمہم ہیں اور جو مرحوم ہو وہ مستحق لعن و رحمت ہو نہیں سکتا تو نتیجہ یہ ہے کہ ناقص نقصان عقلی ہی بُری بیماری ہے اور وہی موجب لعنت اور وہی باعث لعن الرحمت کی مستحق ہے اور وہی اسکی یہ ہے کہ تکمیل عقل محاورات اور مضامینات و ملازمات صحبت شیخ مستبعد نہیں مگر تکمیل جسم تو اختیاری نہیں پس جو چیز اختیاری نہیں اسکا آدمی مکلف بھی نہیں ہو سکتا اور اسلیے اسکے ترک سے عاصی بھی نہیں ہو سکتا بلکہ جو مقدور اور اختیاری ہے اسکا مکلف ہے اور اسکے ترک سے عاصی ہے اور عاصی ہی سختی لعنت ہو اس سے معلوم ہو گیا کہ ترک تکمیل عقلی ہی پر وعید لعن ہے نہ کہ ترک تکمیل جسم پر اسکی ایک دلیل یہ ہے کہ فرعون اور دیگر تمام افعال جو ملعون ہیں تو کیوں محض اسلیے کہ وہ کافر بنے اور مشاکرہ کر لیا ہے وہی نقص عقل تو معلوم ہوا کہ نقص عقل ہی موجب لعن و لعن نقص جسم نہ عقلاً موجب لعن ہو سکتا ہے کما مراد نہ نقل ہو کہ ناقص الجسم لوگوں کے لیے تو شارع نے سہولت پیدا کی ہے اور قرآن میں فرمایا ہے کہ ملعون لشکرون اور مریضوں پر کوئی تنگی نہیں تیرے بچت و حیلہ محترمانہ کے طور پر تھی اب ہم پھر اسی مضمون لفظ عمود کرتے ہیں جو بیان کر رہے تھے یعنی برق آفل اور فانی اور نہایت ہی یوقلہ ہے کہ ذرا سی دیر بھی نہیں ٹھہرتی اور اپنے طالب کو تڑپا چھوڑ جاتی ہے یہ ناقص عقل اسکو باقی سمجھتا ہے اور باقی اور فانی میں امتیاز نہیں کرتا و لیکو برق منستی ہے۔ بتلاؤ کہ منستی ہے اور منستی ہے جو اسپر دل لگاتا ہے اور ہنسنے کی بات بھی بتا لے اسکا کوزہ ناقص ہے اسکو اس نور سے کیا نسبت جسکی نسبت لا شرقیہ ولا غربیہ واقع ہے اور جو حیات و اکمنہ سے مبرا و منزہ ہے وہ سرفراز ہے کہ نور برق نظر کو اچک لیتا اور اندھا کر دیتا ہے اور نور باقی سراسر بینائی ہے

بس جو نورانی اور انسانی ولاغزنی کو چھوڑ کر اس نور پر یہ ہے اور ناقص اور خافط الابصار سے دل لگائے وہ لامحالہ اس قابل ہے کہ اوپر منہا جاوے غرض کہ دریا پر گھوڑا چلا تا برق کی روشنی میں خط پڑھنا یعنی ایسا کام کرنا جو بے سود اور مضرب ہے اور جس کا نتیجہ محرومی ہے نا عاقبت بینی کا نتیجہ ہے اور اپنے دل عقل پر ہنسنا ہے اور نا عاقبت بینی کا نشا نفس ہے ورنہ عقل تو با کفایت عاقبت بین ہے لہذا عقل سے کام لینا چاہیے اور نفس کو چھوڑنا چاہیے ہم کو کیونکہ جو نا عاقبت بین ہیں عقل تو ان میں بھی ہے اگر عقل نا عاقبت بین ہوتی تو وہ نا عاقبت بین کیوں ہوتے کیونکہ ان میں عقل ہی نہیں اس لیے کہ انکی عقل مغلوب نفس ہے اور عقل جنب مغلوب نفس ہو جاتی ہے تو وہ بھی نفس کی طرح نا عاقبت بین ہو جاتی ہے لعدم بقا علی مقامہ پس گویا کہ وہ بھی نفس ہی ہے اور قلم اسکو مستبعد نہ سمجھو دیکھو مشتری سعدا کہہ رہے ہیں جب مغلوب زحل ہو جاتی ہے تو وہ بھی نفس ہو جاتی ہے اور یہی خاصیت ہوتی ہے جو زحل کی ہے لہذا اگر اسکو زحل کہا جاوے تو کچھ بعید نہیں۔

ہم درین سخنیں بلکہ دران یک نظر
این نظر کہ بنگر داین جزو مد
زان تہی گردانت حالے بجا
تا کہ از عسرے نہ بیی خوفا
تا کہ خوفت ز انداز ذات اشمال
تا نہ بینی خوف نفس مشامہ
تا دور پر باشی کہ مرغ یک پرہ
ہن گذر از زمینہ و زمیرہ

درے کہ نفس کردت و بگر
اور سخنیں سوئے سعدے نقب و
ضد بفس پیدا کنان در انتقال
کے زیبے بازیا بے لطفما
لذت ذات البین یرجی ارجال
کے شناسی قدر لطف مینہ
حاجت آید ان پر بدن یکسرہ
در سرے سا بقان ان یکسرہ

جب مشتری عقل مغلوب نفس ہو جاوے اور تو مشتری مغلوب زحل کی طرح منحوس ہو جاوے تب بھی مجھے مایوس نہ ہونا چاہیے بلکہ اسی نخوت میں بھی تیرے لیے سعادت کی طرف راہ ہے وہ یہ کہ تو اس نسی سے اسکی طرف نظر کو متوجہ کر جسے مجھے نفس بنا یا ہے اور اس آئینہ میں بھی تو حق سبحانہ کا جمال با کمال مشاہدہ کر اس سے تیری نخوت تبدیل بہ سعادت ہو جاوے گی جو نظر اس اتار چڑھاؤ اور ان انقلابات کو دیکھتی ہے وہ نخوت ہی میں ہر رنگ لگا کر سعادت تک پہنچ جاتی ہے۔ حق سبحانہ کو کبھی نفس کو مغلوب کر دیتے ہیں اور کبھی عقل کو کبھی نفس کر دیتے ہیں کبھی سعد اور ایک ضد سے دوسری ضد کو پیدا کرتے ہیں۔ نخوت سے سعادت کو سعادت سے نخوت کو تو آئینہ میں بھی ایک حکمت ہے وہ یہ کہ مثل مشہور ہے کہ قدر نعمت بعد از زوال و قدر عافیت کسے دانکہ مصیبت گرفتار آید و بعد ہا متبیین الاشیاء پس جب تک تو غلبہ نفس کی اسکی میں متلا نہ ہوگا اور اس سے تو خائف نہ ہوگا اسوقت تک تجھے غلبہ عقل کی داخلی میں لطف نہیں آسکتا پس اس میں مصیبت یہ ہے کہ غلبہ نفس سے خون پیدا ہو۔ اور غلبہ عقل سے رجا۔ کیونکہ جب تک غلبہ نفس کی نخوت سے خون پیدا ہوگا عقل کی سعادت کا لطف نہیں آسکتا پس اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ تقلیب الاحوال میں یہ مصیبت ہے کہ تجھ میں خون نہ رجا دو خون جمع ہو جائیں اور دو دوازو کن کا جاؤ جو جاوے کیونکہ جاؤ ایک بازو سے آئینہ میں ملتا لیکن ہم اس خون مسرور لذت مینہ ہی میں نہیں چھپنے کے رجا نا اور انھیں کو مقصود بالذات نہ سمجھ لینا بلکہ انکولات سمجھنا اور انکے ذریعہ سے پورے طور پر سابقین کے مکان میں پہنچنا اور قرب کامل بقدر استعداد حاصل کرنا۔ اب مولانا سامع کی طرف اشارہ

سے تنگ آکر فرما لیں۔

یا رہا کن تائب ایم در کلام
ور نہ این خواہی نہ آن قرآن تربتیابده دستور تا کویم تمام
سچہ داندم ترا مقصد کجاست

اے مخاطب نہ تو کہتا ہے کہ میں کروا ہوا ہوں کہ میں ضرورت میں اور نہ پورے طور پر متوجہ ہی ہوتا ہے یہ کیا بات ہے
یا تو صاف کہہ دے کہ میں نہیں سنا چاہتا تاکہ مجھے رحمت و توفیق سے نجات ملے یا پورے طور پر تقریر کو ٹکی اجازت دے اور
متوجہ ہو کر سن ادا کرے چاہتا ہے نہ وہ تو جان جب تک ایک شق متعین نہ ہو میں کیا معلوم تیرا کیا مدعا ہو (فت)
و دیگر محشین نے اس کو خطاب بھی سبحانہ قرار دیا ہے۔

جان ابراہیم باید تابنور
پایہ پایہ برود بر مکاہ خور
چون خلیل از آسمان مفتین
این جهان تن غلط انداز شدبند اندر نار فردوس قصور
تا ناید سچو حلقہ بند در
بگذرد کہ لا احب الا نسلیں
جز مران را کو ز شہوت بار شد

خیر یہ تو عمل معترضہ تھا بات یہ ہے کہ عاقبت نبی کی ضرورت ہے اور جان اسی ہونی چاہیے جیسے ابراہیم علیہ السلام کی
جنھوں نے نور بعثت سے آگ میں جنت دیکھی تھی اور انہی میں محبوبس نہیں ہو گئے تھے۔ تاکہ وہ جان عبادت میں نہ پکڑ
نہ رہا وے بلکہ اصل کل حق سبحانہ تک پہنچے اور ضرورت ہے کہ ذبیحہ بڑی ترقی کرتا ہوا آفتاب و ماہتاب سے بھی
اوپر پہنچ جائے تاکہ حلقہ کی طرح دروازہ ہی میں پھنسنے نہ رہا وے یعنی خلوقات میں پھنسنے و وصول الی الحق سے محروم
ہو جاوے۔ بلکہ خلیل اللہ کی طرح آسمان مفتیں سے یہ کہتا ہو گذر جاوے کہ لا احب الا فلین یعنی سب فانی ہیں انہیں
کوئی چیز بھی دل لگاتے کے قابل نہیں۔ دل لگانے کے قابل صرف وہ ذات ہے جو اورا و عالم اورا فول سے منزہ ہے
یاد رکھ کہ یہ عالم اجسام غلطی میں ڈال دیتا ہے بجز ان لوگوں کے جنھوں نے خواہشات نفسانیہ کو قاف کر دیا ہے پس تم کو اس
سے ڈرنے ہی رہنا چاہیے۔

شرح تفسیری

امتحان کرنا آقا کا لقمان علیہ السلام کا عقلمندی میں

یعنی اللہ تعالیٰ کیلئے بات نہیں ہے کہ لقمان علیہ السلام کو جو کہ بندہ پاک تھے اور رات دن اطاعت میں حجت و چالاک تھے
اور نیک آقا بہت زیادہ کام میں رکھتے تھے (یعنی بہت کام لیتے تھے) اور ان کو اپنے بیٹوں سے بھی اچھا جانتے تھے یعنی اگرچہ
وہ ان سے محبت رکھتے تھے مگر حضرت لقمان ہی نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ مجھ سے کام لیا کرو اسلئے وہ آقا مجبوراً کام لیتے تھے
جیسا کہ آگے مولا نا خود فرما دینگے۔

اور تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کہ اگرچہ لقمان بندہ زادہ تھے (ظاہر میں مگر حقیقت میں) آقا تھے (اسلئے کہ) ہوا و نفس سے آزاد تھے طلب
کہ وہ آقا، ان سے اسلئے محبت کرتے تھے کہ اگرچہ بظاہر تو یہ غلام تھے مگر چونکہ بہت بڑے بزرگ تھے اسلئے حقیقتہً آقا
ہی تھے چونکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضرت لقمان علیہ السلام نبی ہوئے ہیں تو یہاں شبہ نہ ہوتا

کہ حدیث میں آیا ہے کہ الانبیاء و تبعہ من اشراف قوم او کما قال یعنی انبیا ہمیشہ شرفاء و قوم میں سے ہونے ہیں اور یہ علماء ہیں تو کیسے بنی ہو سکتے ہیں تو اول تو لنگے بنی ہونے ہیں ہی شک ہے لیکن اگر تسلیم کیا جاوے تو ممکن ہے کہ یہ اور لنگے آبا و اجداد اصل تو غلام نہون مگر زمین سے کسی کو کسی ظالم نے غلام کیا میں خودت کر دیا ہو جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ لنگے بھائیوں نے کیا مگر وہ اس سے کہیں غلام تو نہ ہو گئے تھے پس اس طرح لنگے ساتھ بھی ہوا ہو اس لیے یہ بندہ نادمہ ہوا ہو گئے اور اگر بنی نہ کیا جاوے تب بھی انکی ولایت میں شک ہی نہیں ہے ایک شبہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بنی بنی ہوں تو پھر یہ اس طرح اپنی حالت کو پوشیدہ کیوں کرتے تھے بلکہ بنی کو تو فرض ہے کہ وہ خود بھی اپنے بنی ہونیکا مقرر ہو اور سب کے کہ میں بنی ہوں مجھے ایمان لاؤ تو جواب یہ ہے کہ انکا یہ قصہ قبل بعثت و نبوت کلام ہے اور اسوقت انپر شان ولایت غالب تھی اور ولایت میں مختلف شائین ہوتی ہیں اس لیے انکی حالت اسوقت اسکو مقفی تھی کہ یہ پوشیدہ رہیں اس لیے پوشیدہ رہتے تھے خوب سمجھو اب کوئی اشکال انشاء اللہ باقی نہ رہیگا۔ گے اس حکایت سے ایک دوسری حکایت کی طرف انتقال ہے کہ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام ہوا دوس سے آئندہ تھے اسی طرح اور اولیا و اللہ بھی ہوا دوس سے آزا ہوتے ہیں پس فرماتے ہیں کہ۔

گفت الخ یعنی ایک بادشاہ نے ایک بزرگ سے باتوں میں کہا کہ آپ میری شیش بین سے کچھ مانگتے ہیں مجھے سمجھاؤ گفشت الخ یعنی اُن بزرگ صاحب نے کہا کہ لے بادشاہ مجھے شرم نہیں آتی کہ مجھے ایسی بات کہتا ہے اس بات سے درگزر اور نکل ایسا مت کہ۔

من الخ یعنی میرے دو غلام ہیں اور وہ بھی حقیر اور وہ دونوں مجھے میر ہیں اور حاکم ہیں پھر مجھے شرم نہیں آتی کہ میرا غلام ان غلام ہو کر ایسی بات کہتا ہے۔

گفت الخ یعنی بادشاہ نے کہا کہ وہ دونوں کون ہیں یہ تو بڑی ذلت کی بات ہے (کہ میں غلامان غلام ہو گیا) تو اون بزرگ نے فرمایا کہ ایک تو غصہ اور دوسرا شہوت ہے مطلب یہ کہ تم بندہ شہوت و غصہ ہو جیسا کہ ظاہر ہے کہ اکثر بادشاہ اور دنیا دار لنگے غلام اور تابع ہوتے ہیں اور یہ دونوں میرے تابع ہیں اس حیثیت سے تم میرے غلامان غلام ہو گئے۔ آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

شاہ آخ الخ یعنی بادشاہ تو اسکو جاکر بادشاہی سے بھی فانی ہو (اور اسکو بادشاہی کی بھی پرواہ نہو) اور چاند اور صبح پر اسکا نور چمکتا ہو یعنی اسے بھی اسکا نور بڑھ گیا جو اصل بادشاہ تو وہ ہے اور جسکو طمع شاہی ہے اور اسکی اچیلج ہے وہ تو لگا لگا گدا ہی رہا اور فرماتے ہیں کہ۔

مخزن الخ یعنی خزانہ (اصلی) تو وہ رکھتا ہے کہ یہ خزانہ (ظاہری) رکھتا (اور اسکے لیے عمارت ہو اور ہستی) (اصلی) تو اسکے پاس ہے جو کہ اس ہستی (ظاہری) کا دشمن ہے یعنی جو کہ سب ماسوے اللہ سے قطع نظر کر چکا ہو اور اس اپنی ہستی کو اور خزانہ کو سب کو اس ایک ذات کے سامنے فناء کر کے چکا ہو اصل بادشاہ اور اصل زندہ تو وہ ہے ورنہ یہ بے چیز بن بالکل عارضی ہیں جیسا کہ ظاہر ہے گے فرماتے ہیں کہ۔

تو آخ الخ یعنی لقمان علیہ السلام کے آقا ظاہر میں تو آقا معلوم ہونے تھے مگر حقیقت میں وہ غلام تھے اور حضرت تھانہ اونکا فائدہ پھر فرماتے ہیں کہ۔

اور جہاں آخر یعنی اس قسم قسم کے جہاں ہیں یہ بات درست کہ عقلی اور قلبی کو عقلی سمجھتے ہیں اور ان (اہل جہان) کی نظر میں
گوہر ایک سنگ سے کم ہو جائے (تو یہ بھی الٹی ہی بات ہے)

مشرقیان اہل یعنی جنگل کا نام مفاہزہ ہو گیا جسکے معنی ہیں فوز کی اور مرد کی جبکہ حالانکہ جنگل میں فوز و مرد کچھ بھی نہیں ہیں
الٹی بات ہی اور نام و سنگ ہی ان (اہل جہان) کی عقل کا دام ہو گیا ہے یعنی یہ اسی میں پھنسنے غارت ہوئے کسی طرح نہ
رہے شرم ہے چاہے حق تعالیٰ کی نافرمانی ہو چاہے کچھ ہو۔

لیکن آخر یعنی ایک گروہ کے نزدیک تو بچان کہتا ہے (کہ جسکا گڈری پینے دیکھا سمجھے کہ بزرگ و دروغی ہے اگرچہ بکا رہے) اور اگر
تو اپنے دیکھا تو کہہ دے کہ وہ علم میں ہے اگرچہ وہ بچا ہو اور وہ مثال بزرگ ہو تو یہ بھی الٹی ہی بات ہے۔

لیکن آخر یعنی ایک گروہ کے لیے (معرفت) ظاہری تقویٰ درہ ہے (حالانکہ ظاہری تقویٰ درہ سے کیا ہوتا ہو لیکن
ہوتا چاہیے) اور فوز کی ضرورت ہے جو کہ ہر کاجاسوس ہو مطلب یہ کہ ظاہری تقویٰ و حضرات کمال کی علامت نہیں ہے
بلکہ فوراً باطن ہو کہ جس سے اصل حقیقت معلوم ہو جائے۔

تو آخر یعنی نور چاہیے جو کہ تقلید اور جو سے پاک ہوتا کہ مرد (راہ حق) کو بے فعل قول کے پہچانے یعنی ظاہری علامات
پر اعتماد نہ ہو بلکہ خود باطن سے حقیقت انسان کو پہچاننا ضروری ہے۔

دوسرا وہ اہل یعنی قلب میں وہ نور عقل کے راستے سے جاوے اور اس کے کھرے کو دیکھ لے اور قلبی امور کا مقید نہ ہو طہارت کے اسکے
بیان کے لیے اس فوز کی ضرورت ہے جو عقل سلیم کے ذریعہ سے قلب کی حالت معلوم کرے۔ اور اس ظاہری ہی ہر وہ نور ہے
بند کائنات آخر یعنی جو کہ حق تعالیٰ کے بندگان خاص ہیں وہاں کے جہاں میں قلوب سے کاجاسوس ہیں کہ وہ جب ضرورت
ہوتی ہے حسب ضرورت قلب کی حالت اور کیفیت کو معلوم کر لیتے ہیں لیکن یہ حضرات بے ضرورت قلوب کی حالت کو
معلوم کرنا نہیں فرماتے اور اسکوئی لائق خلائیو تاغیر ہو تکم میں اور نبی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل سمجھتے ہیں ہاں اگر استفادہ
کے لیے کیسی حالت معلوم کرنا ہو تو چند ان مضامین بھی نہیں مگر استقامت متبرک ہے۔

در درون اہل یعنی قلوب میں جب خیال آتا ہے (اور ابھی مرتبہ خیال ہی میں ہوتا ہے مگر ان کے سامنے کل حالات کے برابر
منکشف ہوتے ہیں اور انکی ادکا ظلم ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ توجہ کرتے ہیں اور حق تعالیٰ کو منظور ہو جائے تو وہ امر اوہمیت
جلد منکشف ہو جاتا ہے ورنہ نعوذ باللہ یہ حضرات عالم الغیب نہیں ہوتے۔ خوب سمجھ لو۔ آگے ہمارے خیالات
کی اور انکے علم کی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

در درون اہل یعنی جڑ کے بدن میں کیا ساز و سامان ہو جائے کہ جو باری عقل پر پوشیدہ رہے تو ہمارے خیالات اور علوم
ہی کیا ہیں جو کہ ان حضرات پر محض رہیں گے اس لیے کہ جب انھوں نے صفات حق کا دور اک کر لیا تو اب تو ہمارے علوم
و صفات کا دور اک کچھ بھی مشکل نہیں اسکو فرماتے ہیں کہ۔

آخر اہل یعنی جو کہ حق تعالیٰ کے اسرار پر واقف ہو گیا اسکے سامنے مخلوق کے اسرار کیا حقیقت رکھتے ہیں۔
آخر اہل یعنی جسکی رفتار آسمان پر ہو (اور وہ آسمان پر چل سکتا ہو) تو اسکو زمین پر چلنا کیا دشوار ہوگا۔

در کف اہل یعنی جبکہ دائرہ علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا موم ہو گیا تو اسے بخت لگے یا تھ میں موم کی تو کیا حقیقت ہے کہ سخت
ہو گیا لہذا جب یہ حضرات علوم الہیہ اسرار حق سے واقف ہو گئے تو اب بھلا مخلوق کے اسرار انکے آگے کیا ہیں لہذا جسکو

حق تعالیٰ انکو معلوم کرنا چاہیں وہ ان حضرات کو معلوم ہو جائے ورنہ کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکتا خوب یاد رکھو اس کے کچھ عہد
حضرت لقمان علیہ السلام کی حالت کے بیان کی طرقت فرماتے ہیں۔

وہ اول یعنی لقمان علیہ السلام ایک غلام شکل خواجہ تھے اور ان کے ظاہر پر غلامی ایک زمانہ امر تھا مطلب یہ کہ حضرت لقمان
اگرچہ صورتاً غلام تھے مگر حقیقتہً خواجہ تھے اور یہ غلامی کسی مصلحت سے تھی آگے اسکی ایک مثال بیان فرماتے ہیں کہ۔
چونکہ اول یعنی جبکہ آقا کسی اجنبی جگہ جاتے تھے تو غلام کو اپنا لباس پہنا دیتا یا ہر تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔

اور اگر یعنی وہ آقا اس غلام کے کپڑے پہن لیتا ہے۔ اور اپنے ہی غلام کو نام بنا دیتا ہو۔

اور اگر یعنی اس غلام کے کپڑے رستہ میں غلاموں کی طرح چلتا ہو تاکہ کوئی اس سے آگاہ نہ ہو جاوے۔

اور اگر یعنی وہ آقا غلام کو حکم کرتا ہو کہ اے غلام تو صل اور صدر پر بیٹھا اور میں کہینہ غلام کی طرح تیرے جوتی بیاؤ گا۔

اور اگر یعنی وہ حکم کرتا ہو کہ تو مجھے برا بھلا کہنا سختی کرنا اور میری بالکل توقیر و وقت مت کرنا بادا کوئی پہچان لے۔

ترک کر دینا یعنی وہ کہتا ہو کہ میں نے خدمت نہ کرنا ہی تیرے سپرد کیا ہو جبکہ کہ سفینہ حیلہ کا بویا ہو مطلب یہ کہ جب تک
میں مغرب ہوں تیری کام ہو کہ کام مت کر اور خدمت سے الگ رہ کے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

خواجگان المرئیین آقاؤں نے کسی خدمت کی تین تاکہ گمان ہو کہ یہی غلام ہیں مطلب یہ کہ جب آقا اپنے کو چھپانا
چاہا کرتے ہیں تو اکثر ایسا کیا کرتے ہیں کہ غلاموں کی شکل بنا لیتے ہیں۔

چشم المرئیین یعنی وہ آقا اپنے سے سیر اور چشم پر ہوتے ہیں اور وہ آمادگی کے لیے بہت سے ایسے کام کیا کرتے ہیں مطلب یہ کہ وہ
آقا اپنے سے بھی گھبراتے ہیں ایسے انکو تو کبر و ادھی نہیں ہوتی اور بصورت اکثر ایسا کرتے ہیں۔

وین المرئیین اور یہ ہوا دھوس کے غلام اسکے برعکس اپنے کا عقل و جان کے دکھاتے ہیں یعنی جو کہ غلام ہوتے ہیں انکو
اس خواجگی کی ہوس ہوتی ہے ایسے وہ اپنے متحد میان ٹھہرتے ہیں۔

ایضاً المرئیین آقا سے تو عاجزی ہی آتی ہے اور بندہ (حق) سے سوائے بندگی اور کیا آوے لہذا مقصود یہ ہے کہ جو
حضرات اولیا و اشرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے کو پوشیدہ رکھتے ہیں اور دوسروں کی خدمت اور ذلت و خواری ہی میں عمر گزار
دیتے ہیں بلکہ انکو اس توقیر ظاہری کی پرواہ بھی نہیں ہوتی بخلاف ان دنیا داروں کے کہ انکی ہر وقت ہی ہوس

رہتی ہے کسی طرح کوئی نہیں آقلے اور کوئی ہماری توقیر اور عزت کرے ایسے کہ وہ حضرات تو صل میں سرور ہوتے ہیں
اور سرداری سے انکا دل سیر ہو تلبہ انکو سرداری کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور چونکہ زیادہ لوگ صل میں تو بندہ ہوا دھوس

ہیں ایسے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح عارضی ہی طور پر آقا بن جائیں اور حضرت اولیا و اشرف ہمیشہ اپنی زندگی عجز و انکسار میں
گزار دیتے ہیں ایسے کہ وہ تو عبد حق ہوتے ہیں اور اپنے کو بندہ حق سمجھتے ہیں ایسے ان سے تو عاجزی اور انکساری کے سوا اور

کچھ سرزد ہو ہی نہیں سکتا بلکہ اس عالم میں بالکل اولیا ہو رہا ہے کچھ حضرات کہ یا دشاہ علی اور سردار واقعی بن اوکو تو
غلام سمجھا جاتا ہے اور جو کہ صل میں غلام ہیں اور ظاہر عارضی طور پر آقا بن رہے ہیں انکو سردار اور بادشاہ وغیرہ

سمجھا جاتا ہے سچ ہے کہ سب نے کیونکر کہ ہے سب کا راوٹا ہے ہم اولیائے اولیٰ یا راوٹا ہے کہ سب کو مولانا فرماتے ہیں کہ
پس اگر یعنی پس اس عالم سے اس عالم میں اس طرح برعکس بھی ہیں اسکو خوب چاہنا ہو مطلب یہ کہ اس جہان کے

افعال کو اس جہان میں اولیا ہی سمجھتے ہیں ایسے کہ انکی عقلیں ہی اندیشی ہوتی ہیں اسی طرح چونکہ حضرت لقمان علیہ السلام

نے اپنی ظاہری آقا کا اسکا حکم کر دیا تھا کہ مجھ سے کام لیا کرو اور اسکو اپنا لباس پہنا دیا تھا اور اسکا لباس خود پہن لیا تھا اور مصلحت کی وجہ سے اپنے کو پوشیدہ رکھتے تھے۔ وہ بھی انکو غلام اور اپنے کو آقا کہتا تھا اور نہ دراصل معاملہ بالعکس تھا اسیکو مولانا فرماتے ہیں کہ۔

خواجہ احمد یعنی حضرت لقمان کے آقا بھی احوال پوشیدہ سے واقف تھے اور انھوں نے لقمان علیہ السلام میں نشان (بزرگی) دیکھ لیا تھا اور وہ جانتا تھا کہ یہ بزرگ درولی ہیں مگر بمقتضائے الامر فوق الادب انکے حکم کی تعمیل میں وہ ان سے کام لیتا تھا۔

آرازم یعنی وہ آقا اور انکو اول ہی سے (کاموں سے) آزاد کر دیتا لیکن وہ تو حضرت لقمان کی رضا کا طالب تھا (اور نہ) اسی میں راضی تھے لہذا وہ بھی بیچارہ مرگب ہوا تھا۔
آرازم یعنی اسلئے کہ حضرت لقمان کی یہی مراد تھی (کہ ان سے خدمت لیا جائے اور اس حالت میں رکھا جائے) تاکہ کوئی شخص اس جوان شیر کے بھید سے آگاہ نہ ہو۔ آگے مولانا فرماتے ہیں۔

چیمہ احمد یعنی یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ تو بڑے لوگوں سے بھی پوشیدہ کرے بلکہ تعجب تو یہ ہے کہ خود اپنے سے ہی بھید کو پوشیدہ بھی رکھو۔ مطلب یہ کہ دوسروں سے پوشیدہ رہنا اور انکے سامنے اپنے مرتبہ کو معدوم کہ دنیا تو تعجب کی بات نہیں ہے مگر تعجب تو یہ ہے کہ یہ حضرات خود بھی اپنے مرتبہ کو اور اپنی ہستی کو معدوم اور سچ بھٹکتے ہیں اور انکو خود بھی اسطرح التفات نہیں ہوتا۔

کاراظم یعنی اپنے کاموں کو خود اپنے سے بھی پوشیدہ رکھنا تاکہ انھارے کام نگاہ سے محفوظ و امون ہو جاوے اسلئے کہ جب اسقدر اختیار ہے کہ خود بھی خبر نہیں تو دوسروں کو تو کیا خبر ہو سکتی ہے جو کوئی نگاہ بد لگا دیکے مقصود یہ ہو کہ درجہ حاصل کرو اور تقویٰ محض نہ ہو بلکہ کچھ کہ کس قدر ثمرات و برکات انکو میسر ہوتے ہیں اسیکو فرماتے ہیں کہ۔
خوش احمد یعنی اپنے کو تسلیم اور سپرد کرداد اور پھر مزدوری اور اسوقت اپنی ہستی سے خود کو کچھ چھپاؤ مقصود یہ کہ اپنی ہستی کو نہ کرداد اور تقویٰ محض اختیار کر کے اسطرح متوجہ ہو جاؤ پھر دیکھو کیسے کیسے برکات اور فیوض فائض ہوتے ہیں آگے ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

حمید منداظم یعنی زخمی آدمی کو ایمنون کھلائے ہیں تاکہ اسکے بدن سے پرکان نکال لیں تو دیکھو وہ چونکہ ایفون کی لطف کی طرف متوجہ ہو گیا اسکے اندر سے ایک موزی اور تکلیف دہ شے نکل گئی۔

دش احمد یعنی موت کے وقت تکلیف سے اسکو بچائے ہیں وہ تو واسن مشغول ہوتا ہے اور جان کو لیواتے ہیں یہاں بھی دوسری طرف توجہ سے ایک نفیس شے نکل گئی پہلی مثال اسکی تھی کہ عمرہ کی طرقتوجہ سے موزی شے نکل گئی اور مثال اسکی ہے کہ موزی کی طرقتوجہ سے عمرہ شے نکل گئی اب آگے فرماتے ہیں کہ۔

جون احمد یعنی جبکہ معلوم ہو گیا کہ جس فکر میں کہ تم دلو لگا دو گے تمھارے دل میں سے دوسری شے نکلا دیگی جیسا کہ ابھی کہتے ہیں کہ انھیں لا توجہ الی میں یعنی ان واحد۔

پس احمد یعنی وہ مشغول ہو جو کہ بہتر ہے تاکہ انھارے اندر سے وہ شے نکلاوے جو کہ دلیل ہے مطلب یہ کہ جب ایک

ظن کی توجہ سے دوسری شے ٹھکانی ہے تو کو چاہیے کہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ کر دے کہ اس سے غیر اللہ سب عمل جاوین لے اور فرماتے ہیں کہ۔

پھر حق تعالیٰ یعنی توجہ کر کے جو چاہے اور جو کچھ کہ حاصل کرنا ہے تو جو اس طرف سے آتا ہے جو حق سے توجہ نہ ہوتا ہے لہذا حق تعالیٰ کی طرف مشغول ہو جاؤ و شیطان ماسوی اللہ کو تمھارے قلب سے جو ایسا ویگا اور متوجہ ہو نیکاطریقہ غلطی کرنا نہ ہو جب ذکر اللہ کا علیہ ہوتا ہے تو غیر اللہ خود بخود محو جلتے ہیں جیسا کہ شاہد ہے آگے ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں کہ بارگاہ حق یعنی سوداگر کا مال اگر بیانی میں گر جاوے تو وہ عمرہ مال پر یا ہمارے گائے یعنی اول عمرہ عمرہ مال کو پھینک دے اور اسکو ڈوبنے سے بچاویگا۔

گشتی حق یعنی اگر اس سوداگر کے مال کی کشتی ڈوبنے لگے گی تو جو کچھ کہ کمر اموال ہو گا اسکو دریائین ڈال دیکھا اور عمرہ کو بچاویگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

چونکہ حق یعنی جبکہ ایک چیز پانی میں ڈوبتی ہوگی تو کتر کو چھوڑ دے اور بہتہ کو پکڑو مطلب یہ کہ یہ تو معلوم ہے کہ توجہ دوسری طرف نہیں ہو سکتی لہذا مال ایک چیز جانوالی ہے یا تو ماسوی اللہ کلین کے یا محبت حق نکلے گی تو اب اس شے کو جو کہ عمرہ انیس پر حاصل کرنا چاہیے یعنی جب حق اور فلق مع اللہ کو حاصل کر دے اور اسکو اللہ کو ترک کر دے آگے بھی فرماتے ہیں نقد حق یعنی طاعت کے ذریعہ سے نقد ایمان کو بچاؤ تاکہ حق تعالیٰ کے سامنے شرمندگی حاصل نہ ہو۔

چونکہ حق یعنی جبکہ تم اپنے نقد ایمان کی حفاظت کرو گے تو حرص اور غفلت (عن الحق) کو شیطان لیاویگا مطلب یہ کہ توجہ حق سے حرص و ہوس اخلاق و تیسرے زائل ہو جاویں گے اور شیطان کے لیجاتے سے یہ مراد ہے کہ وہ پھر الفا و اخلاق و میر کا کر کے لگاؤ اسکا الفا و کرنا ہی ایسا ہے جیسا کہ وہ نکال لیاوے آگے پھر حضرت لقمان علیہ السلام کے حکم کی طرف توجہ ہے

حضرت لقمان علیہ السلام کا امتحان کہ نہ تو الوں کے سامنے ان کا ہنس اور فضل ظاہر ہو جانا
خواجہ حق یعنی جبکہ حضرت لقمان علیہ السلام کے آقا نے انکو پچان لیا تو انکا غلام ہو گیا اور انکے ساتھ عشق بازی کی مطلب یہ کہ جب انکا مرتبہ معلوم ہو گیا تو وہ اپنے رفیقہ تھا۔

پھر حق یعنی جو کھانا کہ لوگ اس آقا کے لیے لائے تو کسی نے پیچھے سے لقمان کی طرف بھیجا۔ تاکہ حق یعنی تاکہ لقمان اس کھانے کی طرف متوجہ نہ ہو جاوین اس قصد کی وجہ سے کہ آقا انکا پس خوردہ کھاوے مطلب یہ کہ انکو اسلئے بلاتا تھا تاکہ وہ کھاوین تو پس خوردہ یہ بھی کھالے۔

سودا حق یعنی انکا جھوٹا کھانا اور شور کو بھڑکانا اور کھانا کہ وہ نہ کھائے اگر دیتا مطلب یہ کہ انکا جھوٹا کھانے سے اسکے اندر شوق عشق برپا نہ ہوئی تھی اسلئے وہ انکا پس خوردہ کھایا کرتا تھا اور جس کھانے میں سے وہ نہ کھائے اسکو خود بھی نہ کھاتا تو بخور دے لے لے یعنی اور اگر وہ کھا بھی لیتا تو بے دلی اور بے رغبتی سے کھاتا اور یہ بے انتہا محبت اور الفت ہوتی ہے کہ لوگوں بغیر میں ہی نہ آوے۔

پھر حق یعنی ایک مرتبہ تھکے ہوئے نہ لائے لیکن لقمان علیہ السلام اسوقت غائب تھے۔

فتنہ حق یعنی آقا نے ایک غلام سے کہا کہ اسے فلان جلدی سے بلال لقمان کو تو بلال۔

چونکہ حق یعنی جبکہ لقمان علیہ السلام آئے ادا جس کے سامنے بیٹھے تو آقا نے ایک پھیری ہاتھ میں لی۔

چون الخ یعنی جیکر اسے مزاج اور ایک قاش اوکو دی تو اوھون نے اوکو شکر و شہد کی طرح کھایا۔ مطلب یہ کہ اوکو بہت ہی لطیف اور مزہ لیکر کھایا۔

از خوشی الخ یعنی جیکر خوشی سے کھایا تو اوکو دوسری دی یہاں تک کہ وہ قاشین سرور تک پہنچیں یعنی کل سرور قاشین و کو دیں اور وہ مزہ لے لیکر کھائے رہے۔

تا چنان الخ یعنی ایک قاش باقی رہی تو اس آقائے کمال کا سکومین کھا لون تاکہ دیکھوں کہ کیسا شیرین خرمنہ ہے۔
اور چنان الخ یعنی وہ اس اچھی طرح کھا رہے ہیں اور ایسے مزہ سے کھا رہے ہیں کہ انکے مزہ سے طبائع راغبہ و اوقوہ پہنچیں مطلب یہ کہ انکے اس طرح کھانے سے میرا بھی دل چاہنے لگا۔

چون الخ یعنی جیکر اسے کھایا تو اسکی تلخی نے آگ لگادی۔ زبانیں آبلہ پڑ گیا اور خلق بھی جل گیا۔
شاعت الخ یعنی ہوا کی دیر تو اسکی تلخی کیوجہ سے بخود رہا۔ بعد اسکے کہ اسے جان جہان۔
نوش الخ یعنی تم نے اس نہر کو کھل کر کھایا اور اس قدر کو لطیف کھان گمان کیا کہ مزہ لے لیکر کھا گئے۔
آئیمہ صبرست الخ یعنی یہ صبر کیا اور یہ صبر کیلئے ہے یا شاید تمھارے نزدیک جان تمھاری دمن ہے یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اپنی جان کے دشمن ہو کر کیسی چیز کھا گئے۔

چون الخ یعنی کوئی بہانہ نہ تھی کیونکہ نہ کر دی کہ مجھے عذہ ہے ایک گھڑی ٹھہر جائیے مطلب یہ کہ کہ کیوں نہ دیا کہ یہ کر دیا یا اگر یہ کہتے ہوئے شرم آتی تھی تو کوئی بہانہ لے دیا ہوتا۔

افق الخ یعنی حضرت کھان نے فرمایا کہ آپ کے نعمت بخشے والے ہاتھ سے اسقدر نعمتیں ہیں کہ کھائی ہیں کثرت سے و ہر ایک کو کھانا شرم آمد الخ یعنی مجھے شرم آئی کہ ایک تلخ آپ کے ہاتھ سے میں نہ کھاؤں آپ تو خود ہی جانتے ہیں۔

چون الخ یعنی میرے سارے اجزاء و بدن آپ کے انعام سے بھرے ہیں اور آپ ہی کے دانہ و دام میں عرق ہیں۔

کر کر ایک الخ یعنی اگر میں ایک تلخ کیوجہ سے فریاد و داد کرتے لگوں تو میرے اوپر خاک پڑے مطلب یہ کہ اگر اس ایک تلخی سے میں داد و بلا کرتے لگوں اور شکوہ و فحاکیت شروع کر دوں تو مجھے شرم اور غیرت کی بات ہے پس اسی طرح حق تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی ظاہر تکلیف اور ناگواری بھی ہو چکے تو اوپر صبر کرنا اور اس میں راضی رہنا چاہیے اسلئے کہ اسکے انعامات جب ہر وقت اور ہر گھڑی ہیں تو اگر یہ عارضی ناگواری پیش ہی آگئی تو اس سے شکوہ و شکایت کرنا کیا ناشکری ہے بلکہ جب یہ سمجھ لیا جاوے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے ہے تو پھر تو وہ ناگواری ظاہری اور عارضی بھی ہوتی چاہیے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

لڑختے الخ یعنی جو لذت کہ آپ کا شکریہ نہ دے والا ہاتھ رکھتا تھا اسنے اس خیر و زہ میں تلخی کب چھوڑی مطلب یہ کہ آپ کے ہاتھ سے ملنے کیوجہ سے اس میں وہ ناگواری و تلخی بھی باقی نہ رہی بلکہ آپ کو وہ گوارا اور شیرین ہو گیا اسلئے کہ آپ محبوب ہیں اور محبت کیوجہ بہت سی وہ چیزیں جو کہ دوسروں کو ناگوار ہوتی ہیں محبت کو گوارا ہو جاتی ہیں آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

از محبت الخ یعنی محبت کی وجہ سے تلخیاں شیریں ہو جاتی ہیں اور محبت کیوجہ سے تلخ سونا ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ ناگوار بھی گوارا ہو جاتے ہیں۔

از محبت الخ یعنی محبت کیوجہ سے تلخ شراب صاف ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کیوجہ سے امراض شافی ہو جاتے ہیں۔

اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے کلنے پھول ہو جاتے ہیں اور محبت سے سر کر شراب عمدہ ہو جاتے ہیں۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے سونے بھی تخت (شاہی) ہو جاتی ہے اور محبت ہی سے بوجہ نصیب (یعنی ناگوار و ناگوار)

ہو جاتے ہیں۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے جلا نہ گلشن ہو جاتا ہے اور بے محبت کے بل بھی گلشن ہو جاتا ہے۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے آگ نور ہو جاتی ہے اور محبت ہی سے دیو و عدد معلوم ہو جاتا ہے۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے پتھر (جیسے سخت بات) بھی روغن (کی طرح سہل) ہو جاتا ہے اور بے محبت کے موسم بھی دبا ہو جاتا ہے۔

اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے غم بھی خوشی ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کیو جس سے بھوت پریت راہبر ہو جاتے ہیں۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے نیش بھی گوارا ہو جاتا ہے اور محبت ہی کیو جس سے شیر تپ ہے (کی طرح) ہو جاتے ہیں۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے امر امن صحت ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کیو جس سے قہر رحمت ہو جاتے ہیں۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے کلنے سون ہو جاتے ہیں اور محبت ہی کیو جس سے گھر روشن ہو جاتے ہیں۔

اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو جس سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے اور محبت ہی کیو جس سے بادشاہ غلام ہو جاتا ہے غرض کہ جو چیزیں
کہ محبت سے قبل ناگوار اور موزی اور تکلیف دہ ہوتی ہیں محبت دہ شے ہے کہ اسکی وجہ سے سب گوارا ہو جاتی ہیں اور جن سے
یہ پہلے گھبرانا تھا اب ادن ہی سے راضی اور خوش ہوتا ہے عشقِ رانازم کہ یوسف را ببا زارا آرد پوچھو صغارا آرد
را زمر زنا آرد وہ پس اگر حق تعالیٰ سے محبت ہو اور خلق ہو تو پھر اس طرف سے جو کچھ بھی ہو اس سے ہمیشہ راضی رہنا چاہیو
ناگوار ہی نہ ہو۔ اور اسی لیے حضرت ذوالنونؒ نے ادن مریدوں کے چہرہ وغیرہ مانے شروع کر دیے کہ اگر جب یہ باتیں ناگوار
تھیں مگر جب کو محبت ہوئی اس کے نزدیک یہ چیزیں گوارا ہوتیں اور وہ ان سے راضی اور خوش رہتے۔ چونکہ یہاں محبت کی
رضیت دلالی تھی کہ حق تعالیٰ سے محبت اور خلق پیدا کر دے تو اب اس محبت کی تدبیر اور طریقہ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
محبت کا قاعدہ ہے کہ جقدر محبوب کی معرفت اور اس کے کمالات نظر ہوتی ہے اور سقدہ محبت بھی زائد ہوتی ہے اور معرفت
ہوتی ہے عقل سے اور آواز معرفت عقل سلیم ہوئی اور اس سے محبت میں زیادتی ہوگی اور عقل سلیم حاصل کرنا چاہیو اور عقل
ہوتی ہے عقل کی محبت سے اندر محبت شمعِ کامل میں چند ہے، رہنا ضروری ہو اسکو فرماتے ہیں۔

ایتن محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو کا نتیجہ ہے ورنہ یہود کہ ایسے سخت پرہیزگار ہو مطلب یہ کہ محبت بھی جب ہی ہوتی
ہے جبکہ عقل کامل ہو۔ ورنہ اس مرتبہ کو کوئی عقلِ ناقص طرح پہنچ سکتی ہے۔

اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو کا نتیجہ ہے ورنہ یہود کہ ایسے سخت پرہیزگار ہو مطلب یہ کہ محبت بھی جب ہی ہوتی
ہے جبکہ عقل کامل ہو۔ ورنہ اس مرتبہ کو کوئی عقلِ ناقص طرح پہنچ سکتی ہے۔
اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو کا نتیجہ ہے ورنہ یہود کہ ایسے سخت پرہیزگار ہو مطلب یہ کہ محبت بھی جب ہی ہوتی
ہے جبکہ عقل کامل ہو۔ ورنہ اس مرتبہ کو کوئی عقلِ ناقص طرح پہنچ سکتی ہے۔

اور محبتِ ائمہ یعنی محبتِ کیو کا نتیجہ ہے ورنہ یہود کہ ایسے سخت پرہیزگار ہو مطلب یہ کہ محبت بھی جب ہی ہوتی
ہے جبکہ عقل کامل ہو۔ ورنہ اس مرتبہ کو کوئی عقلِ ناقص طرح پہنچ سکتی ہے۔

جانتا ہے ہی طرح اس حسن جمال خلق کو اصل اور حقیقی سمجھ کر یہ شخص بھی اس کے عشق و محبت میں پھنس جاتا ہے۔

دانشِ اہلِ یقین عقلِ ناقص چونکہ (اصلی اور نقلی میں) فرق کو نہیں جانتی اس لیے وہ کبھی کو حقیقی روشنی آفل اور فانی ہے اور شیدائی سمجھتی ہے (کہ اس کی روشنی اور اوسکا نور کامل ہو گیا ہے) مطلب یہ کہ جب عقلِ ناقص ہوتی ہے تو حقیقی کو حقیقی اور ناقص کو کامل سمجھنے لگتا ہے۔

چونکہ اہلِ یقین جبکہ ناقص کو رسول قبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون کہا ہے تو اس کے معنی نقصانِ عقل کے ہیں مطلب یہ کہ عقلِ ناقص جو ناقص کو ملعون کہا گیا ہے اس سے مراد ناقصِ عقل ہی ہے آگے اس آئیں کہ جو بھی بناوٹ کے مگر عیا کہ بعض محشیوں نے لکھا ہے کہ حدیث میں یہ لفظ ہیں ان ناقص ملعون کہیں نظر سے نہیں گذرا اور نہ دو قافیہ حدیث معلوم ہوتی ہے بلکہ ان بعضوں اس طرح مستطاب ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہل کی مذمت فرمائی ہے کہ یہی اعدائے الحق ہے اور جہل بھی ایک نقصان ہے اور جو شے کہ باعد من الحق ہو اس کے ملعون ہونے میں کیا شک ہے لہذا اس تاویل سے ناقص بھی ملعون ہو سکتا ہے مگر اس ضمن میں کوئی حدیث صریح اللفظ تو معلوم نہیں ہوتی واللہ اعلم آگے اس سے نقصانِ عقل ہی مراد ہوئی دلیل (درماتے ہیں) کہ۔

راحمہ اللہ یعنی اس لیے کہ ناقصِ بدن تو رحم کا مرحوم ہوتا ہے اور مرحوم پر لعنت اور رحمت مناسب نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی ناقصِ عضو ہو تو اوپر تو اور بھی رحم آئے نہ کہ اوپر لعنت کیا جائے تو اس لعنت کرنے سے معلوم ہو گیا کہ ناقصِ عقل ہی مراد ہے۔

نقصِ اہلِ یقین نقصانِ عقل ہی ایک بری بیماری ہے اور یہی لعنت کا سبب ہے اور لائقِ دوری کے ہے جس سے صاف معلوم ہو گیا کہ نقصِ عقل ہی مراد ہے آگے ایک اور دلیل (درماتے ہیں) کہ۔

راحمہ اللہ یعنی اس لیے کہ گلیلِ عقل کی توبہ نہیں ہے لیکن گلیلِ بدن کی مقدور نہیں ہے تو جس چیز کی انسان کو قدرت ہی نہ ہو اوپر لعنت کرنے کی گنجائش نہیں معلوم ہو کہ لعنت کسی ایسی شے پر ہے کہ جو قدرت میں ہے اور وہ نقصانِ عقل ہے کہ اوسکا انسان درست کر سکتا ہے آگے (درماتے ہیں) کہ۔

کفر فرعون نے اہلِ یقین ہر فرعون اور ہر گنہگار کو کفر سے سبب نقصانِ عقل کی وجہ سے ظاہر ہوا ہے لہذا اس کی گلیل کرنا چاہیے تاکہ اسی سے معرفت اور معرفت سے محبت حاصل ہو اور (درماتے ہیں) کہ۔

بہر نقصانِ اہلِ یقین نقصانِ بدن کے واسطے تو وسعت اور کشادگی (منصوص) ہے کہ قرآن شریف میں ہے کہ اللہ سے ہر کوئی تکلیف نہیں ہے اس لیے ناقص جسم تو ملعون ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس شخص کا غیر حقیقی و کھٹکی اور اصل سمجھنا بھی نقصانِ عقل ہی کی وجہ سے ہے اور اسی وجہ سے یہ اصلی اور غیر اصلی میں امتیاز نہیں کر سکتا اور چونکہ اوپر فرمایا تھا کہ برق کو خوشید سمجھنے لگتا ہے یعنی ماضی کو کامل خیال کرتا ہے اس لیے آگے (درماتے ہیں) کہ۔

بشرق اہلِ یقین کبھی بوجھ جلتے والی ہوتی ہے اور بہت چوٹا ہوتی ہے تو جھکا (قلب) ہمان نہیں ہے وہ چھب جائیگا میں اور پانی بہنے والے (میں امتیاز) کو نہ جلتے گا مطلب یہ کہ بے صفائیِ قلب کامل اور ناقص میں امتیاز حیران کن و عجیب آگے ایک لطیفہ شاعرانہ ہے کہ۔

بشرق اہلِ یقین کبھی جو ہنستی ہے تو ذرا بناؤ کو کہ ہنستی ہے اس شخص پر کہ جو اس کے نور پر دل رکھے یعنی جو چمکتی ہے جو کہ

فرماتے ہیں کہ جب تک سبکی سے خوف نہ دیکھو گے اس وقت تک فراموشی کا لطف کب حاصل ہو سکتا ہے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ جو احوال ممالک کو بدلتے رہتے ہیں کہ کبھی قبض ہے اور کبھی ربط ہے وغیرہ ذلک یہ اس لیے ہے کہ اگر قبض نہ ہو اگر تاویبط کی قدر نہ ہوتی اور اگر سنگدستی نہ ہو تو فراموشی کی قدر نہ ہو۔ اس لیے حق تعالیٰ کبھی زمین رکھتے ہیں اور کبھی آدین تاکہ عباد حق کی قدر دل میں جاگزیں ہو جو حافظہ خیر ازلی سے بھی اس معنوں کو خوب یاد فرمایا ہو کہ از دست جو رہا رشک بازی نمی آید اگر نسبت غیبی نہ ہو لہذا یہ حضورؐ سے اس شخص سے ایک یاس و ناامیدی کی حالت پیدا ہوگی اور ربط کے بعد پھر امید ہوگی تو یاس کے بعد جو امید ہوگی وہ تو یقیناً زیادہ لذت بخش اور فرح ہوگی اس کو فرماتے ہیں کہ۔

تاکہ خوف حق الخ یعنی تاکہ تیرے خوف ذات اشمال سے پیدا ہو۔ اور ذات امین کی لذت لوگوں کو ناامید و لاوے مطلب یہ کہ جس سے جو ایک حالت یاس کی پیدا ہوگئی ہے اب ربط میں امید پیدا ہو جاوے اور حالت ہیبت تبدیل ہو اُس ہو جاوے جس کا اکثر سالکین کو پیش آسکے کہ اول اپنے حالت ہیبت کی طاری ہوتی ہے پھر وہ تبدیل ہو اُس ہو جاتی ہے۔ تاکہ غیبی الخ یعنی جب تک کہ اصحاب شائستگی بخیرت کے خوف سے آگاہ نہ ہو گے اس وقت تک اصحاب ہیبت کے لطف کی قدر نہ کرے گے مطلب یہ کہ قرآن شریف میں جو اصحاب الیمینہ و اصحاب الشیمہ اصحاب شیمہ آیا ہے تو جب تک کہ اصحاب شیمہ کے خطاب وغیرہ کا خوف نہ ہو گا جب تک دوسرے لطف کی قدر نہ کریں گے ہو سکتی ہو سطح اگر قبض وارد نہ ہو تو ببط کی قدر اور اس کا لطف حاصل نہیں ہو سکتا لہذا دونوں باتیں قابل حصول ہیں اور اسی لیے حق تعالیٰ بندہ مرد و زن حالتیں طاری فرماتے ہیں۔ ایک دوسری صفت فرماتے ہیں کہ۔

تا و تویر شامی الخ یعنی تاکہ تو دنیا نہ ہو جاوے کہ ایک بازو کا جاؤ رکنے سے بالکل عاجز ہو جائے۔ مطلب یہ کہ یہ سارے تغیرات اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تمہارے اندر دونوں مضمتین رجا و خوف پیدا ہوں اس لیے کہ ایمان تو بین انخود و الراجاوی ہے سو اگر صرف خوف ہی خوف ہو تو یہ بھی کام نہیں چل سکتا اور اگر صرف رجا ہی رجا ہو تو بھی کام نہیں چل سکتا تو جب وہ دونوں کی ضرورت ہے اس لیے حق تعالیٰ دونوں حالتوں کو طاری فرماتے ہیں گلے چین گلے چہ چہ جان آگے فرماتے ہیں کہ اس درجہ سے بھی آگے بڑھ جاؤ اور سابقین اولین کا درجہ اختیار کر دو فرماتے ہیں کہ۔

یہین الخ یعنی ان میں سے اور میرے بھی گذر جاؤ اور بالکل ادنیٰ سابقین کے گھٹن آ جاؤ مطلب یہ کہ قرآن شریف میں اصحاب الیمینہ و الشیمہ کے ذکر کے بعد سابقین اولین کا ذکر ہے کہ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اولئک المفلحون۔ لہذا ان کے درجہ سے بھی نکل کر ان حضرات کا درجہ اختیار کر دو جو زاہدہ اقرب الی الحق ہے مقصود یہ کہ تلوین سے نکل کر کلیں حاصل کرو کہ وہ قرب طرق الی الحق ہے۔ آگے مولا ناما خطبے کے وہ بھی دیکھ کر حقا ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ۔

یا علیؑ یا کن الخ یعنی (اے مخاطب) یا تو اس قسم ہی کیجھو رُو کہ میں کلام ہی کرؤں اور یا اجازت دو کہ پوری طرح سے کون مطلب یہ کہ بھائی اگر تم سننا نہیں چاہتے تو کیا فائدہ ہو مجھ سے کہ وہ کہ میں پھر کچھ کہوں ہی نہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہو تو اچھی طرح سنو تاکہ میں بھی پوری بات کہوں۔

اور لہذا میں الخ یعنی اور اگر نہ یہ چاہتا ہے اندر وہ تو پھر تو جان بھلا کر کہو کیا خبر کہ تیرا مقصود کیا ہو مطلب یہ کہ کہہ دو سہی تو معلوم ہو کہ تو سنا چاہتا ہے یا کتنا برا ہے اور بے گے کیا خبر ہو سکتی ہے کہ تیرا مقصود کیا ہے۔ اور چونکہ شہنوی حضرت باطر تصنیف کا نہیں ہے بلکہ بالکل پسند و نعت جیسے کہ جبطر مشفق استاد تقریر کرتے ہو سچ میں کہا کرتا ہے

کان درختان را نہایت چیت بر اگر چہ یکسان اند این دم در نظر
بادشاہ ادا ہوا اسکے امرا اور اس بادشاہ کے غلام خاص چہرہ نکاحا فقہ حق بجانہ کے کلام کو دراز کر دینے سے دور کیا
اسے پورا کرنا چاہیے بھلا سوچو تو سی کہ جو ملک کا باغبان اور خوش اقبال اور خوش نصیب ہو وہ اپنے درختوں میں
اچھے برے کو کیوں نہ ملے گا۔ اور جو درخت کس تلخ اور قابل رو ہوا وہ درخت جو تنہا سات سو کے برابر ہو وہ دونوں
کو برابر مرتبہ کیسے دے سکتا ہے اور وہ انکو انجام میں نظر سے کیسے نہ دے گا کہ یہ درخت اگرچہ اس وقت نظر میں لیان ہیں مگر
ان درختوں کا انتہا میں پھل کیل ہے۔

شیخ کو بیٹہ بنور اللہ شد از نہایت درخت آگاہ شد
چشم آخر میں بہ بست از بہر حق چشم آخر میں کشا و اندر سبق
بحر طرح بادشاہ اپنی رعایا کے حال سے واقف ہوتا ہے یوں ہی شیخ کا ل بھی جو ناظر بنور اللہ ہے طالبین کی انتہائی
حالت سے اجمالاً ابتدا ہی میں واقف ہو جاتا ہے اور وجہ یہ ہے کہ اسے چشم حیوانی خدا کے لیے بند کر لی ہے اور چشم
عاقبت میں یعنی چشم قلب ابتدا ہی سے کھول رکھی ہے (مضمون بطور جملہ مترجم ہے)

ان حسودان بد درختان بودہ اند از حسد جو شان و کف میں نہ جھکتند
تا عن غلام خاص را گردن زنند چون شود فانی چو جانش شاہ بود
شاہ از اسرار شان واقف شدہ در تماشائے دل بد گوہر ان
مگر می سازند قوم جہلمند بادشاہ ہے بس عظیم و سیران
از برائے شاہ و اے داؤختند

تسخیر و اسرار درختان بودہ اند در نہانے مکر کے اچھکتند
بیخ اور از زمانہ بر کنند بیخ اور عصمت اسد بودہ
بچو بیکر بانی تن زدہ بیخ میزدے جھنگ بران کوزہ گران
تا کہ شہ را در فقاے اظہند در فقاے کے بلجداے خزان
آخر اس مذہب را ز آموختند

بات یہ ہے کہ وہ غلام عمرہ درخت تھا اسلئے باغبان کو محبوب تھا اور یہ جاسد ہرے درخت تلخ کو ہر اور شور و جنت تھے
اسلئے محبوب نہ تھے لہذا وہ حسد سے جو شان و خروشان تھے اور مارے غصہ کے منہ سے کف جاری تھا اور خفہ خفہ
مکر کرتے تھے تاکہ اس غلام خاص کو مروا دین اور اسکی جڑ عالم سے دکھا دے پھینک دے بھلا بادشاہ جسکی جان ہوا جسکی
جڑ کا خدا حافظ ہو وہ کیسے فانی ہو سکتا ہے بادشاہ بھی اسکے راز سے واقف تھا مگر ابوبکر بانی کی طرح خاموش تھا اور ان
بدذاتوں کے دلوں کے نظارہ میں مصروف تھا اور ان کوزہ گردن مکاروں کی تمامیر و تالیان بجا رہا تھا کہ کچھ تو
سی یہ مکار لوگ مکر کر رہے ہیں کہ بادشاہ کو شیشہ میں اتار لیں۔ اے گدھو تم اتنا سوچو کہ اتنا عظیم انسان ہو
عالی مرتبہ بادشاہ شیشہ میں کیسے اتراے گا اور حماقت دیکھو کہ بادشاہ کے لیے جال تیار کر رہے تھے حالانکہ یہ تیرہ
بھی اونھوں نے اسی سے سیکھی تھی کیونکہ انکے مکر کا حاصل یہ تھا کہ وہ اس غلام کی نسبت ایسی باتیں بادشاہ کے
ذہن میں جمانا چاہتے تھے جسکو بادشاہ ناپسند کرتا تھا اور اس ذریعہ سے اسکو غضبناک کر کے نقصان پہونچانا

چاہتے تھے اب دیکھنے کے قابل یہ بات ہو کہ یہ امر انکو کس سے معلوم ہوا کہ فلان فلان بائیں بادشاہ کو تاگواری میں لے
وہ غیبناک ہوئے خود بادشاہ سے لڑا وہیں امر میں نکلا استاد ہوا۔

ہم سہمی آغاز دوایدہ پیش
پیش او یکسان ہویدا و نہان
پردہ ہائے جہل را خارق شدہ
پردہ بندہ پیش آن حکیم
بر دہائے گشتہ اشکا نے بران
اے کم از سنگ نیست باس فافا
ہم چو خود شاگرد و گور و دل
بے منت آئے ہی گرد دروان
چہ شکنی این کار گاہے نادرست
نے بقلب از قلب باشد روزنہ
دل کو ابھی میسہ ہدیزین ذکر تو
بہر چہ گوئی خند دو گوید تعیم
او بھی خندہ دیرین اشکاشت
کاسہ زن کو زو بخور انک سزا
صد ہزار ان گل شگفتہ مر ترا
آفتابے دان کہ آید در محل
دو ہسم آمیزد شکوفہ و سبزه زار
چون بدانی ر عمر خندہ در شمار
آفتاب اندر جان بے نوا
مے نہ بینی چون بدانی خشم شاہ
میسکند روہاسیہ چون کتاب
آن سپید و آن سیہ میزان باست
تا رہند ارواح از سودا و عجز
چون خط و قوس قزح در اعتبار
تابی لے از معانی حصہ

خس شاگردے کہ با استاد خویش
با کدام استاد و استاد جهان
چشم او نظیر بنور اللہ شدہ
از دل سوراخ چون کتبہ گیسم
پردہ سے خندہ دیر و با صد دہان
گوید آن استاد میر شاگرد را
خود مرا استاد بگیر آہن گل
از منت یا رست در جان دروان
بس دل من کار گاہے بخت است
گویش پنهان زخم آتش زہ
خندہ از روزنہ بیند فکر تو
لیک در رویت نالہ اند کرم
اونہی خندہ مذوق ماشت
پس خدا سے را خدا سے شہ جزا
گر بدے با تو دران خندہ رضا
چون دل او در رضا آر عمل
زہ خندہ ہم بہار و ہم نہار
چون ندانی تو خندان را از بہار
صد ہزار ان لب لب و قمری نوا
چونکہ برگ روح خود زرد و سیاہ
آفتاب شاہ در برج حساب
آن عطار در اورقہ جان باست
باز مشورے نوید سبب و ہمز
سرخ و سبز آفتاد شخہ و بہار
اندین معنی شنو تو قصہ

وہ شاگرد نہایت مخوس ہے جو اپنے استاد کی ہر بری اور اوسکا سامنا کر کے بالخصوص اس استاد کا جو حکمت متباد
ہے یعنی شیخ کامل اور جسکے نزدیک ظاہر و چھیدہ سب برابر ہے نہین کہ وہ غیب دان اور عالم ماکان مایکون ہے

بلکہ وقت ضرورت واقفانے مصلحت حق تعالیٰ جن اسرار مخفیہ کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں ان پر اسکو مطلع کر دیتے ہیں اور وہ
 اوکو اسطرح دیکھتا ہے جطرح اشیاء ظاہر ہو کر اور جسکی اکملہ تاثر نورانی ہے اور جسے جمل کے پردوں کو باعانت حق
 قلم نے چھا ڈیا ہے یہ احمق و مکار مرید جو کہ اپنے کو ویسا ہی مخلص ظاہر کرنا چاہتا ہے جیسا پہلے تھا اور دلیمن سمجھتا ہے کہ
 اب میں سستی ہو گیا اور پھر انکی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے حقیقت حال کو اس دل میں چھپا رہے جس میں سکون
 سورخ ہیں اور اسکو اس حکم کے سامنے پردہ بناتا ہے کجوت آسانیں سمجھتا کہ اس پردہ کا ہر جا کہ ایک شخص ہے اور
 وہ ہر شخص سے اسکی اس بیودہ حرکت پر نہیں رہتا ہے شیخ مصلح حقیقت کو جانتا ہے اور دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اسے کتے
 سے بھی کتے گذرے ہوئے مجھے میرے ساتھ وہاں ہیں اور تو نہیں سمجھتا کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا اور تو میرے ساتھ کیا کرتا
 چھاماں لے کہ میں استاد کامل نہیں اور غرض کر لے کہ میں بھی تیری ہی طرح ایک شاگرد اور کو دل میں لیکن کیا مجھ سے
 تیری جان کو کچھ بھی مدد نہیں پہونچی ضرور پہونچی اور یہ تیرا بانی جسے مجھے کمال کے دھوکہ میں ڈال رہا ہے یا یہ تیری ادب
 دانی جس سے تو اپنے کو معقد ظاہر کر رہا ہے میری ہی بدولت ہے جس سمجھ لے کہ میرا دل تیری قیمت کا کارخانہ ہے
 اسی سے یہ درست ہو سکتی ہے۔ اسے نادرست اور غلط رو تو اسے کیا توڑتا ہے اسے مت توڑے توڑنے کے قابل نہیں
 تو کچھ پختہ نگار یہاں تک شیخ کا بیان تھا اب مولانا نصیحت فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تو اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میں انکی
 محبت کے چھاتی سے دلیمن آگ ملنا تھا میں حالانکہ واقعہ میں ایسا نہیں تو کیا تو نہیں جانتا کہ دل کو دل سے روک دیا ہے
 وہ اس سورخ سے تیرے مہل خیال کو دیکھتا ہے۔ اور اسکا دل تیرے اس بیان کی غلطی کی گواہی دیتا ہے مگر وہ کچھ
 ظاہر نہیں کرتا یہ کی عنایت ہے جو کچھ تو کہتے ہو وہ ہشتاہے اور کہتا ہے کہ اس سے تو دھوکا نہ کھانا کہ مجھے
 دھوکا دے لیا وہ تیری اس چالپوسی کی لذت سے نہیں ہشتاہے۔ بلکہ وہ تیرے اس بیودہ خیال پر ہشتاہے کہ دیکھو
 ہمیں احمق بناتاہے پس تو اسے دھوکا دیتا ہے۔ وہ بھی مجھے مبالغہ میں رکھتا ہے جزا و سنیہ سنیہ متکاپا پالہ مار
 اور کھانا ہی تیری سز ہے سوچ تو سی کہ اگر یہ مہنسی خوشنودی سے ہوتی تو تیری جان میں اسرار و معارف کے لکھن
 بھول جاتے اور تیری جان ایک عجم ہوتا مگر ایسا نہیں تو معلوم ہوا کہ وہ ہشتا خوشی کا نہیں جب اسکا دل خوش
 ہو کہ کوئی کام کرنا ہے تو سمجھ کہ آفتاب برج محل میں آگیا۔ اس سے بہار بھی نہیں ہے اور دن بھی ہشتاہے۔ سبزے
 اور شگوفے آپس میں ملتے ہیں غرض کہ ایک عجیب پیر لطف سامان ہوتا ہے لیکن جب مجھے خزان اور بہار ہی کی خبر نہیں
 تو تو کیا جانتے کہ بہار کے خندہ کا غار میں کیا اثر ہے حاصل یہ کہ روضے شیخ مثل آفتاب کے ہے اور اسکا دل مثل صبح
 محل کے اسکا انبساط اور سرور مثل بہار کے اور اسکی مہنسی مثل خندہ بہار کے اور مہنسی کے ثمرات مثل پھولوں
 کے اب فرماتے ہیں کہ جب تو انبساط ہی کو نہیں جانتا کہ انبساط کیا چیز ہے تو تو کیا جانتے کہ اس کے خندہ سے دل میں
 کس قسم کے آثار پیدا ہوتے ہیں تاکہ تو کہے نہوتے سے اسدلال کہے کہ مہنسی انبساط سے نہیں یاد رکھ کہ بہار کے
 اثر سے سکون دلیمن اور فرمان اس جہان ہے سامان میں ایک شور پیدا کر دیتی ہیں۔ یوں ہی شیخ کا انبساط روح
 ہے سامان کے اندر شور و محبت اور دل کو لطف پیدا کر دیتا ہے مگر مجھے تو اپنی روح کے پتے کی حالت ہی معلوم نہیں
 کہ وہ خزان احمق انقباض شیخ کے اثر سے زندہ ہے یا بہار یعنی انبساط کے سبب سبب ازل بیاہی تو مجھے اس بادشاہ کی
 ناراضی کا علم کیونکر ہو سکتا ہے اور یاد رکھ کہ یہ بادشاہ جو مثل آفتاب کے ہے برج عتاب میں آتا اور غضبناک ہوتا

اور کتاب کی طرح روح کے کوسیاہ کر دیتا ہے اور انکی چمک مک مک رنگ روح میں کھودتا ہے اور سمجھ کر اس عطار و
 (شع) کے لیے ہماری جانیں ورق ہیں اور اس ورق کی سادگی اور ارواح کے انداز اثر نوتا اور انکی سیاهی اور
 و آثار ہمارے لیے اسکی لطافت اور نامہ رانی کا عیاں ہیں اگر ہم اپنی جانوں میں آثار محمودہ نہ پائیں تو سمجھ لینا چاہیے
 کہ عطار نامہ ریان ہے اور اگر پائیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ مہربان ہے جب وہ خوش ہو تبسہ تو اول نقوش سیاہ و
 منموئی آثار پیدا کرتا ہے پھر ایک عجیب دلکش سرخ و سبز زبان لکھتا ہے یعنی اعلیٰ قسم کے آثار پیدا کرتا ہے جس سے
 ارواح سوداے لذات نفسانیر و عجز عن الوصول الی حق کی قید سے رہائی پاتے ہیں کیونکہ اسکی کمال خوشنودی سے
 جو انبساط اور انشراح کامل پیدا ہوتا ہے وہ مثل ذہب ارکے ہے اور ذہب ارکے سرخ و سبز ہوتی ہے قیاس کے
 لیے قوس قرع کو دیکھ لو کہ یہ سرخ و سبز کسی تحریر ہے ذہب ارکے یوں ہی ہمارے شعاع کی تحریر سمجھو انھیں امور کی تاثیر
 ایک قفسہ میں تاکہ معانی کا کوئی حصہ نہ بچا وے۔ دیکھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انشراح و انبساط تو چہ نے
 بقیاس پر کیا اثر کیا۔

شرح بشیری

بادشاہ کے غلام پر حادون کے قفسہ کا تتمہ اور اسکی حقیقت

قفسہ ام یعنی قفسہ بادشاہ کا اور میردن کا اور جد کا اور اس بادشاہ عظیم کے غلام خاص پر
 و اور ام یعنی دور گیا ہو کلام کے کھینچنے والے (حق تعالیٰ) کے کھینچنے سے و کھینچنا چاہیے اور اسکو پورا کرنا چاہیے مطلب
 یہ کہ شیت ایزدی سے کلام طول پر گیا اور وہ قفسہ گیا انداب ہم اسکو پورا کرتے ہیں۔

یا عثمان ام یعنی باغبان ملک جو کہ اقبال و بخت کے ساتھ جوہ ایک درخت کو دوسرے درخت کے طرح نہ جانے گا۔
 ان ام یعنی وہ درخت کس طرح اور مردود ہو اور وہ جو کہ ایک برابر سات سو کے جو مطلب یہ کہ بہت بار آور ہو کہ بخت
 نفع سات سو سے ہو وہ اس ایک سے ہو۔

کے برابر ام یعنی وہ مرتبہ کب برابر کے گا کہ جبکہ انکی عاقبت کو انجام کو دیکھے گا۔
 کائنات ام یعنی کس درخت کا انجام کونسا پھل ہے اگرچہ اسوقت وہ دیکھنے میں کیسا بن مطلب یہ کہ وہ وہ یہ دیکھے گا
 کہ کسا پھل بیٹھا ہے اور کسا پھل جس پر کسا پھل شیر بن ہو گا اسکو محبوب دیکھے گا اور کسا پھل تن ہو گا اسکو مردود دیکھے گا
 اس طرح چونکہ وہ بادشاہ صاحب بصیرت و معرفت تھا اسے بھی ان دونوں کے انجام کو دیکھا اور انجام کو دیکھ کر کسا پھل
 تھا اسکو مقرب کیا اور جو کسا پھل تھا اسکو مردود دیکھ کر اسے فواتے ہیں کہ یہ بات کوئی ایسی ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ تمام شیعہ
 کا ملین کی ہی حالت ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ۔

شیخ ام یعنی جو شیخ کہ نور حق سے دیکھنے والا ہو گیا اور اسکو نور حق نصیب ہو گیا وہ تو ابتدا اور انجام سے آگاہ
 ہو گیا لہذا وہ ہمیشہ انجام ہی پر نظر کرے گا۔

چشم ام یعنی اسے آخر کے دیکھنے والی نگاہ حق تعالیٰ کیلئے بند کر لی۔ اور ہم انجام میں کو سبقت میں کھول دیا مطلب
 یہ کہ اسے دنیا کے تعلقات سے تبرا لکل نگاہ کو بند کر لیا اور انجام میں میں سبقت یلگیا۔

آن الح یعنی وہ حاسدین بڑے درخت تھے۔ اور تلخ گوہر اور شہر بخت تھے۔

اور تلخ الح یعنی وہ حسد کی وجہ سے جوش میں تھے اور جھگ ڈال رہے تھے اور پوشیدگی کر پھیلا رہے تھے۔

تاکہ غلام اس غلام خاص کی گردن مار دین اور اس کی جڑ کو زمانہ سے اکھاڑ دین مطلب یہ کہ ان حاسدین کا حسد تو ایسے تھا تا کہ کہیں اس غلام کو غارت کر دین اور بادشاہ اس کو قتل کر دے وہ لوگ اس کے دل پہ تھے آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

چو آن الح یعنی وہ سطرچ ملاک ہو سکتا تھا جبکہ اس کی جان بادشاہ تھی کہ اس کی جان تو حق تعالیٰ کی نگہبانی میں تھی پھر جیسے حق تعالیٰ بچا دین اور اس کو کون ملاک کر سکتا ہے کہ پھر فرماتے ہیں کہ۔

شاہ الح یعنی بادشاہ ان کے اسرار سے واقف تھا اور حضرت بوکر ربانی کی طرح چپ تھا حضرت ابو بکر ربانی ایک بزرگ تھے جو کہ سات برس تک خاموش رہے تھے یعنی بادشاہ دیکھتا اور جانتا تھا مگر کچھ کہنا نہ تھا بلکہ چپ تھا۔

دیکر تماشا کئے الح یعنی بادشاہ ان بدگوہروں کے قلوب کے تماشے میں تھا اور ان کو زہ گروں پر تالی بجا تھا مطلب یہ کہ سطرچ کو زہ گرمی کی چیز کو روغن وغیرہ لگا کر دوسری طرح دکھاتے ہیں اس طرح وہ لوگ بھی نہیں کر رہے تھے اور غیر واقعہ کو واقعہ دکھاتے تھے یہاں مولانا کو شیخ اور مرید کی حالت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ اس سطرچ جب کوئی اپنے

اند کی کیفیت تھوڑی بہت پالتے تو اپنے کو شیخ سے متغی سمجھتا ہے اور اس وقت شیخ کی ضرورت نہیں سمجھتا مگر وضو پڑھنے کی وجہ سے تلبیس کر تلے اور اپنے کو معتقد ظاہر کر تلے حالانکہ شیخ اپنی اس بصیرت کی وجہ سے جو کہ اس کو ذکر اللہ سے حاصل ہوئی ہے سب کچھ جانتا ہے اور ان کی تلبیس اس کے سامنے بالکل بھی نہیں چلتی اور تعجب تو یہ ہے کہ اس تلبیس

کو بھی اوس سے سچا ہے اور پھر اوس پر اس دم کو چلائے ہیں ایسے اعتقاد کا ظاہر کرنا تلبیس ہے اور اعتقاد ظاہر ہوتا ہے آداب شیخ کے ملحوظ رکھنے سے تو اسے آداب شیخ وغیرہ سب اس شیخ ہی سے سیکھے اور اس کو دھوکہ میں ڈالتا ہے بڑے افسوس اور حیرت کی بات ہے جس نے اس کو اس لائق کیا آج اس کی ہمسری کا دعویٰ کرنا بالکل مجرماً اور جہنم

فراموشی ہے آگے ہی مضمون ہے اب اشعار سے سمجھ لو۔

مگر حسی سازندہ الح یعنی جلد مند لوگ مکر کرتے ہیں تاکہ بادشاہ (شیخ) کو دھوکہ میں ڈالیں یعنی تلبیس کرتے ہیں اور اعتقاد

وغیر واقعہ کو واقعہ ظاہر کرتے ہیں۔

بادشاہ الح بادشاہ تو بہت بڑا ہے تو اسے گدھو دھوکہ میں کب پر سکتا ہے یعنی وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ شیخ کو حق تعالیٰ نے تو نصیرت عطا کیا ہے تو وہ کب اس تلبیس میں پڑ سکتا ہے وہ تو فوج و لشکر جاکر تلبیس ہو اور حقیقت ہو۔

الشیخ الح یعنی بادشاہ (شیخ) کے واسطے ایک جال ہی رہے تھے اور آخر یہ تریب بھی اوس سے سیکھی ہو مطلب یہ کہ شیخ ہی سے انظار اعتقاد و آداب شیخ وغیرہ سیکھ کر بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسے اس کو دھوکہ دیا جا رہا ہے

کس نیا نوزت علم تیر از من کہ مرا حاجت نشانہ کردہ

نخش الح یعنی وہ شاگرد پیر منحوس ہو جو کہ اپنے استاد کی ساتھ برابری (کا دعویٰ) شروع کرے۔ اور (مقابل ہو کر ہلنے آوے مطلب یہ کہ جو مستفید ہو کر اپنے مرئی اور محسن کا مقابلہ کرے وہ تو بڑی ہی منحوس اور مکر ہے۔

بالکدام الح یعنی استاد بھی کونسا جو کہ ایک جہان کا استاد ہے۔ اور اس کے سامنے ظاہر اور پوشیدہ سب یکساں ہے

جو کہ شیخ کامل تو ایک عالم کامری ہوئے اس لیے استاد جهان گدیا مطلب یہ کہ ناشکری بھی اور ایسے جلیل القدر کی یعنی کو بھی کھایا اور وہ بھی کئے گا۔

شیخ عالم یعنی او کی آنکھ نور حق سے دیکھنے والی ہے اور اس سے جہل کے پردہ کو چھاؤ دیا ہے پھر اس کے سامنے کرو فریب اس طرح چل سکتا ہے۔ اس کو بصیرت بنو راشد نصیب ہے۔

از دل الخ یعنی دل سوراخ وار پر لئے کبیل جیسے سے اس حکیم کے سامنے پردہ باندھ دیتا ہے مطلب یہ کہ شیخ اس شیخ سے تمہیں کہتا ہے اور اس تمہیں کو چھپاتا ہے اور یوں گھٹاتا ہے کہ میرے دل کی اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے مگر یہ ہو وقت یہ نہیں گھٹا اس کا دل ہی جو جرم معاصی کے پارہ پارہ ہو رہا ہے اور جو کچھ کہا میں ہے شیخ کے قلب پر اس کا اثر پہلے ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اتقوا فرستہ المؤمن فانہ فی نظر بنو راشد تو اس کے سامنے تھا ہے را زدن کو تھا راقب ہرگز پوشیدہ نہیں رکھ سکتا ہے خوب سمجھ لو۔

پھر وہ الخ یعنی وہ پردہ اوپر سیکڑن منہ سے نہس رہا ہے اور ہر شخص اوپر ایک شگاف ہو مطلب یہ کہ قلب میں کلاکون سوراخ بن جیسے کہ پڑنا کبیل ہوئے ہیں اس لیے رائے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے حالانکہ وہ دل بھی خود ہنستا ہے کہ بھلا کہیں مجھ جیسے سے پردہ داری ممکن ہے ہرگز نہیں اور جب بعض مرتبہ شیخ کو شفقت ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ کویدان الخ یعنی وہ استاد شاکر سے کہتا ہے کہ وہ جو کہنے سے بھی کم ہو چکے ہیں ساقہ و فائین میں مطلب یہ کہ اسے کجوت کیا تو مجھ ہی سے وفائین کرتا ہے کہ مجھے آج اس لائن کیا ہے کہ مجھے دعویٰ ہماری ہو اور کہتا ہے کہ۔

خود مرا الخ یعنی اچھا مجھے استاد کامل (لو) توڑنے والا مت سمجھ اپنی ہی طرح شاکر اور کہ دل عرض کرے مطلب یہ کہ اچھا میں کامل نہ ہوں میں بھی بھی جیسا سہی مگر یہ تو سمجھ کہ۔

نہ از منت الخ یعنی کیا بھی سے تیری جان اور روح کو یاری نہیں ہے اور کیا بات نہیں ہے کہ بے تیرے پانی میں چلتا مطلب یہ کہ کجوت میں کیا ہی سہی مگر مجھے تو مجھ سے فائدہ ہوا ہوا سکا تو پاس کر اور یوں ٹکھرا می تو مت کر اور میرا دل تو مت توڑ۔

پس الخ یعنی میرا دل تو تیرے نصیب کا کا رخا نہ ہے تو بے تیرے اس کو کیا توڑ رہا ہے مطلب یہ کہ میرا قلب تو تیرے انوار و فیوض کا منبع ہے اور تجھ کو کچھ حاصل ہوا ہے وہ تو میری ہی وجہ سے ہوا ہے پس جب تو میرا دل توڑ گیا تو اوس میں سے تیرے لیے انوار وغیرہ کہاں سے نکلیں گے یہ تو سمجھ کہ تو میری دل شکنی نہیں کرتا بلکہ یوں سمجھ کہ خود اپنا کا رخا نہ اچھا ہے اور اس کو بر یاد کر رہا ہے جب شیخ یہ کہتا ہے اور میرا سپر بھی اصرار ہی کرتا ہے اور یوں عرض کرتا ہے کہ۔

گویش الخ یعنی تم اس سے کہتے ہو کہ میں حقیق اندر ہی اندر مار رہا ہوں تو کیا قلب سے قلب تک روزن نہیں ہو سکتا مطلب یہ کہ اس پر کہہ کر حضرت میں آپ سے سختی کی طرح ہو سکتا ہوں مگر اتنا ہو کہ میں بظاہر الگ ہوتا ہوں اور اندر ہی اندر عشق میرے اندر لگ رہی ہو تو ہلا سے یہ خبر نہیں کہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے ایک نل کا اثر دوسرے پر ضرور پڑتا ہے اس لیے شیخ معلوم کر لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے دل سے نہیں ہے۔

آخر الخ یعنی تھا ہے اس لانا کو روزن (قلب) سے دیکھ لیتا ہے اور بخاری اس بات کی گواہی دل دیتا ہے اور وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ غلط کہتا ہے مگر جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسکی اصلاح غیر ممکن ہے اور یہ جب خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو دوسرے

کے چاہنے سے کیا ہوتا ہو تو پھر اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ۔

لیکٹ الخ یعنی لیکن وہ کرم کی وجہ سے (اس ناراضگی کو) بھاری منہ پر ظاہر نہیں کرتا اور جو کچھ کہہ کر کہنے ہو وہ ہنستا ہوا کرتا ہو کہ بان دوست ہو مطلب یہ کہ جب اصلاح سے ناامیدی ہو جاتی ہے تو وہ بان میں بان ملائے لیتا ہو اور پھر وہ ہلکے چپکے ہنسنے لگتا ایسے کہا تو اس سے کہہ دین کہ جو اپنا ہوا دینے شیخ اس کو اپنا ہی نہیں سمجھتا بلکہ غیر جانتا ہو پھر کس سے کہے۔

اومنی خندہ الخ یعنی وہ تمھاری چالوسی کے لطف کی وجہ سے نہیں ہنستا بلکہ وہ تمھارے اس بیوقوفی پر ہنس رہا ہے مطلب یہ کہ اس کو ناراض کر کے یہ مت سمجھو کہ وہ ہم سے خوش ہو کر ہنس رہا ہے بلکہ وہ ڈھیل دے رہا ہے اور اہمال کر رہا ہے کہ جب کسی سے تعلق ہی رکھنا منظور نہیں ہے تو اس سے ترش رہو نہ تین کیا فائدہ ہو رہ نہ وہ تیرے سارے بھونٹے عقیدوں کو جانتا ہے اور یہ اس لیے کہ تم بے بنہ۔

پیش الخ یعنی دھوکہ بازی کا بدلہ لے لو کہ دینا ہی ہے پالہ مارو صراحتی کھاؤ بھی منہ پر۔ کلمہ زن کو نہ بخور ایک شل ہے ایسے موقع میں بڑے ہن کہ بدی کا بدلہ ہی ہی ہے اسکے ہی معنی ہیں کہ جیسا کرو گے دیا بھرے گئے شیخ سے تمہیں وفادار کیا تو اس نے انظار و مضامین سے صورتاً مل کر کیا گئے اس خندہ کے خندہ و مضامین کی دلیل فرماتے ہیں کہ۔

مگر تیکے الخ یعنی اگر اس کی ہنسی و مضامین کی ہنسی ہوتی تو لاکھوں بھول تمھارے لیے لکھاتے مطلب یہ کہ اگر وہ راضی ہوتا تو ہر فرض و برکات کا دھیر ہوتا۔ اور فیوض و برکات ہر وقت تم پر فائز رہتے اب تم خود کو لکھو کہ یا کوئی فریاد ہو یا غلطی ہو غلط ہو۔ آگے کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

چون الخ یعنی جبکہ اس کا دل رضامندی میں کام لاوے (یعنی وہ تم سے راضی ہو) تو ایسا سمجھو کہ آفتاب برج محل میں آگیا ہو مطلب یہ کہ چتر آفتاب کے برج محل میں آنے سے موسم بہار آتی ہے اگر وہ تم سے راضی ہو تا تو تمھارے اندر بھی بہار ہوتی۔ اور لاکھوں شکستے کھلتے آگے ہی فرماتے ہیں کہ۔

رو بخندہ الخ یعنی اس آفتاب کے محل میں آنے سے بہار بھی ہنستی ہو اور دن بھی ہنستا ہو اور شگوفوں اور بنوں داروں میں بہار لادیتا ہے مطلب یہ کہ ہر شے پر تر و تازگی ہوتی ہے۔

چون الخ یعنی جبکہ تو خزان کو بہار سے متاثر نہیں کر سکتا تو بھلا میں خندہ کے رمز کو کیا سمجھے گا مطلب یہ کہ جب تجھے شیخ کی وفادار و مٹائی کی خبر نہیں ہو پھر تجھے قرأت کی تو کیا تیر ہوگی اور تجھے یہ تو کیا ہی خبر ہوگی کہ تو یہ تجھے کہ اب فلاں نورانی میں حاصل ہو گیا ہے خدا مزاران الخ یعنی لاکھوں میل اور فرمان جہان بے ذامین آواز کو ڈال رہی ہیں مطلب یہ کہ اس جسم فانی میں لاکھوں فیوض و برکات فائز ہو رہے ہیں۔

تو کہ الخ یعنی جبکہ تم اپنی روح کے چون کو زندہ و سیاہ ہوتے ہوئے ہی نہیں دیکھتے تو تم کو بادشاہ کے خفس کی تو کیا خبر ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ جب تم کو اتنی بھی خبر نہیں کہ شیخ کی ناراضگی سے میرا کیا نقصان ہو گیا تو تم کی ناراضگی کو کیا ہی جانو گے اور اس کی تو کو کیا ہی تیر ہوگی۔

آفتاب الخ یعنی آفتاب شاہ برج مطلب میں چہرہ کو سیاہ کر دیتا ہو شل کتاب کے ہر طرح جب کتاب شیخ ہو تلے ہو قلب بالکل مسح ہو جاتا ہو اور سب آثار و فیوض سلب ہو جاتے ہیں۔

آن الخ یعنی اس عطار کے پتے ہماری جان ہے اور وہ سپیدی اور سیاہی ہماری میزان ہے مطلب یہ کہ

اہل اشد کی رضا اور ناراضگی کا اثر جاری جان پر ہوتا ہے اور معیار اس رضا اور ناراضگی کا ہمارے اندر فیوض کا ہونا اور نہ ہونا
و جوب برکات ہونے کے معلوم ہوگا کہ رضا و در نہ ناراضگی معلوم ہوگی۔

یاد رکھو کہ اسی معنی پر ایک زمانہ کے میں ہرگز و سب تک راہ و اسود اور عاجزی سے چھوٹ جاوین مطلب یہ کہ ہر
حضرت فیوض و برکات کا فاضل ہونے میں یہاں تک کہ اخلاق سے اسود کو رنگاری ہوتی ہے جسک وہ نہی ہوتے ہیں
مشرقیہ اسی سرخ و سبز واقع ہوا ہے تو ہمارا کاسوہ مشقوس فرح کے خطا کے اعتبار میں مطلب یہ کہ ان حضرات کے
فیوض و انوار مختلف اقسام کے ہوتے ہیں جیسے کہ قوس فرح ہوتی ہے کہ وسین مختلف الوان ہوتے ہیں تو ان الوان کو دیکھنا
اور رضا اور ناراضگی کو بھان لینا اور اصلی اور غیر اصلی میں امتیاز کر لینا عقل کامل ہی کا کام ہے عقل ناقص تو صرف
ظاہر کو دیکھ کر دوسری پر غم لگادیگی اور ان اختلافات الوان و فیوض کو طرح جان سکتی ہے اے اسی مضمون میں ایک حکایت
حضرت بلقیس کی لائے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ بلقیس نے حضرت سلیمان کے خطی بہت زیادہ قدر و منزلت کی اور اسے
حضرت سلیمان علیہ السلام کا مرتبہ بھانا اور یہ نہیں دیکھا کہ یہ ذرا سا ہر خط لایا ہے جو کہ بہت ہی حقیر ہے اسے
اور ہر نظر کی کہ یہ بدیدہ مظهر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اور انکی شوکت و ہیبت کو آدمین دیکھ کر دوسنے کی
تعظیم کی اسطرح عقل کامل بھی شیوخ اور اہل اشد کو مظهر حال حق سمجھتی ہے اور انکی قدرا اور منزلت کرتی ہے
اب ہضم بن لیسے فرماتے ہیں کہ۔

اندر تین باخ یعنی اسی معنی میں ایک ہضم سنو تاکہ تم معانی سے ایک ہضم پاؤ مطلب یہ کہ اسی مضمون بالا کے
مناسب ایک ہضم سنو تاکہ معلوم و معانی سے ایک خط و آخر حاصل ہو اور مناسبت تقریر بالا میں عرض لگائی ہے۔

شرح حبیبی

اقتضیٰ سلیمان در دل بلقیس از صورت حقیر ہر ہر

رحمت صدقہ بران بلقیس باد	کہ خدایا عقل صد مردان بداد
ہر ہر سے تاملہ بیاورد و نشان	از سلیمان چہ ہر گئے باہیان
خواند او ان نکستہاے با شمول	وز حقارت شکرید اندر رسول
چشم بدید و دید و جان غماش دید	اھس جو کئے دید و دل در یاش دید

خدا کی سیکڑوں رحمتیں اس بلقیس پر ہوں جسکو خدا نے باوجود عورت ہونے کے سومردوں کی عقل دی تھی جبکہ شوکت
یہ ہے کہ ہر سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خدا کوئی نشان اور چند واضح کلمات لایا بلقیس نے ان جامع و کثوتوں کہ
پر چھا اور قاصد کو اسلا بطور محضر نہیں دیکھا چشم ظاہری نے تو اسکو ہر یعنی معمولی دیکھا مگر جان نے اسکو عقدا اور قابل قدر
سمجھا اور جس نے گوشت کف دریا کی طرح باطن پر دیکھا گردل نے دریا سمجھا۔

عقل حاصل بن طلسمات دورنگ	چون محمد با ابو جہلان جنگ
کافران دیدند احمد را بشر	چون ندیدند ازوے اشتن القمر
خاک ن بردیدہ محسن بن خویش	دیدند محسن دشمن عقل است و کیش

ویدہ حسن را خدا اعماش خواند
 ز فکر او کف دید و دریا را ندید
 خواجه خسرو او حالی پیش او
 ذرہ زان آفتاب ارد پیام
 خضر و کز بحر وحدت شد بفر
 گریخت خاک کے شود حالاک او
 خاک آدم چونک شد چالاک حق
 السماء انشقت آسمان از چہ بود
 خاک از در دے نشند ز بر آب
 آن لطافت پس بدان کز تبت
 گریخت سفلے جو او نار را
 حاکم است او فیصل انشا بشار
 گریو او نار را سفلے کند
 و زمین و آب را علوی کند
 نیست کس را ز ہرہ تا گوید کہ چون
 پس یقین شد کہ تفرق من بشار
 آتش را آفت رود ابلیس شو
 آدم حنا کی برو تو بر سما
 چار طبع و علت او لے انیم
 کار من بے علت است مستقیم
 حادث خود را بگردانم یوقت
 بحر را گویم کہ بین بر نار شو
 کوہ را گویم سبک شو همچو پشم
 گویم اے نور شید مقرر و خواب
 حشم خود شید را سازیم مشک
 آفتاب و مہر و دو گاہ و سیماہ

بت پرستش خواند و خداش خواند
 ز انکہ خالے دید و خسرو را ندید
 او نے میند ز جے جے خسرو
 آفتاب آن ذرہ را اگر دو غلام
 ہفت بحر آن قطرہ را با شہر
 پیش خاکش سہند افلاک او
 پیش خاکش سہند اطلال حق
 از بے چشمے کہ نا گاہ بر کشود
 خاک دین کز عرش بلذت از شلب
 جبر عطاے مسدود باب نیست
 و ز گل او بگذر اند خارا
 او زمین و دریا و غیرہ و دریا
 تیرگی و در دے و سفلے کند
 راہ گردون را بپہل مطوی کند
 کس حکم را کا ندین بوقت خون
 خالے را آفت پریم بارش
 زیر ہفتم خاک ابلیس شو
 اے بلیس آتشے رو تا شری
 و صرف دامن باقیم
 نیست تقدیرم بعلت لے سیکم
 این غبار از پیش انشا نام بقت
 گویم آتش را کہ رو کلہ از شو
 چرخ را گویم فرو رویش چشم
 ہر دور اسازم چو دو ابر سیماہ
 چشمہ خون را بفن سازیم مشک
 یو شہر گردون چہ بند و شاناک

اس دورنگ طلمات کے سبب عقل کی حس کے ساتھ یون لڑائی رہتی ہے جیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کی باوجود اور اسکے امثال کے ساتھ اسلئے کہ عقل ایک حکم صادق کوئی ہے اور جس کو کسی تکذیب کرنی، اور اس کے
 خلاف حکم کرنی ہے کما رہا جس کی غلطی کی ایک واضح مثال یہ تین ہیں کہ گفارتے جناب رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بشر دیکھا یہ انکی ظاہر کی غلط فہمی تھی ورنہ واقعہ میں وہ صرف بشر تھے بلکہ بشر بھی اور ان کے
 کے سوانحی بھی تھے ان احمقوں نے لازم بشریہ تو دیکھے اور بشریت کا حکم لگا دیا یہ کیوں نہ دیکھا کہ آپ چاند کو دکھانے
 لے چا جو غواص نبوت سے ہے یعنی اس انشاق محسوس سے نبوت غیر محسوسہ برحق سے کیوں نہ آئندہ لال کیا اس لیے
 کہ انکی عقل بھی مغلوب نفس ہو کر نفس ہو گئی تھی اور مغلوب جس ہو کر جس جلی تھی اب سمجھ گئے ہوئے کہ جس کی غلط
 میں ہے پس اس پر خاک ڈالو کیونکہ وہ عقل و دین ہے جیسا کہ ظاہر ہو چکا اور خدا نے حکم کو ادا کیا ہے اور فرمایا ہے
 ہم امین لا یسرورن بہا اور بیت پرست (غلطین) اور ہمارے عقل کے مخالفت قرار دیا ہے اور اب ہمارے بھی چاہیے
 کیونکہ اسے جھاک ڈال دیکھے مگر دریا نہ دیکھا یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری صورت تو دیکھی اور اپنی
 حالت نہ دیکھی اور موجودہ حالت تو دیکھی مگر یہ نہ دیکھا کہ مستقل میں انکی حقیقت کا نظور کس رنگ میں ہو گا اور عند اللہ
 کچا کس درجہ تقرب ظاہر ہو گا۔ اس سے زیادہ اور اسکی کوری کیا ہوگی کہ حال و دنیا و آخرت کا سوا اس کے سامنے
 ہو لیکن وہ اس کے خزانہ کمالات میں سے صرف ایک حیرت سے یعنی لازم بشریہ کو دیکھتی ہے اور جو اہر نہیں کہ نہیں دیکھتی وہ
 حیرت ایک ذرہ متعین از آفتاب حق تھے مگر انکی رسالت نے انکو وہ شرف بخشا تھا کہ آفتاب ظاہری ہی اسیر دم اور طبع و
 عقادہ ضرور وحدت کے ایک قطرہ تھے مگر اس بحر کی سفارت نے انکی وہ عزت افزائی کی تھی کہ سات سمندر بھی اسے پابند
 حکم تھے یہ اور ہر مستبعد نہیں انکو ہم ہر مستبعد نہ سمجھنا کیونکہ یہ اطاعت حق سبحانہ اور عہدیت کا منہض تھا اور اطاعت
 و عہدیت میں عجیب خامیت ہے حتیٰ کہ اگر ایک مشت خاک اسکی طمع ہو جاوے تو اس خاک کے سامنے افلاک
 سر ہو چکا دین و دیو آدم علیہ السلام ایک مشت خاک ہی تھے مگر چونکہ طمع حق سبحانہ تھے اس لیے موجود ملائک ہوئے آخر وہ
 کیا بات تھی جسکے باعث انکو کھوئے تھے یہی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے وہی اطاعت و عہدیت و دیکھو خاک کی خامیت سے کہ جو
 اپنی کثافت کے پانی کے اوپر نہیں آسکتی اور تہ میں بٹھ جاتی ہے لیکن وہی خاک ایک لمحہ میں عرش سے بھی بخار ہو گئی
 (اشارہ الی المعراج) چھائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں محض عہدیت کے ملباس سے معلوم ہو گیا کہ پانی کی لطافت کی
 باعث وہ خاک سے اوپر نہ چا ہوتا ہے ذاتی نہیں ورنہ مٹی کو اس سے تفوق نہ ہو سکتا بلکہ حق سبحانہ جو کہ خالق اور عطا
 کنندہ کمالات میں انکی عظمتی تب ہی تو وہ اس کے مقتضیات کو بدل دیتے ہیں اور مٹی کو پانی سے بلکہ پول سے اور نار سے
 بلکہ افلاک سے بھی اوپر ہو چکا ہے میں بیشک وہ حاکم قدیم ہیں اگر وہ جو انکو باوجود علوی ہو نیچے سفلی کر دیں اور اس
 سے خار کو بڑھا دیں تو یہ انکو نسا ہو کیونکہ وہ حاکم مختار ہیں جو چاہتے ہیں کہ تھے میں انکی قدرت کی توبہ شان ہے کہ وہ وہ
 او دو بنا سکتے ہیں اس اگر وہ آگ کو اور جو آگ سفلی کر دیں اور بجائے شفا فی اور صفائی اور لطافت کے تیرگی اور دردی
 و قیش کر دیں اور زمین و آب کو علوی کر دیں اور راہ آسمان کو باؤن سے طے کر دیں تو کسی کو یہ تاب نہیں کہ کہہ سکے کہ ان
 کیا بہت سے جگہ اس رشتہ میں خون ہو چکے ہیں اور اسکا رانندہ یافت کوئی کوشش میں خون جگر کھا سکے میں گرجے ہو گا
 ان تمام امور سے یقین ہو گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ جو چاہا ہوتا ہے عزت و تہ سے اور عزت کی ذلتی نہیں چنانچہ دیکھو کہ تو ہم
 خالی سے کہ لکھا زد کھول اور جانب بالا بردار کر اور جنت عالیہ میں یہ مقرب بن جالا کہ خاک کی طبیعت تسفل کو تھمتی کر
 اور آشی سے کہا گیا چالیس جو چاہا وہ ساؤن زمین کے نیچے رہ اور گرام کے جا مالانکہ تسفل کا مقتضا طو ہے اور فرمایا کہ آدم
 خالی تو آسمان پر جا کو جنت میں مقرب ہو کر رہ ادا لیس سے کہا تو تحت الثریٰ میں مردود ہو کر رہ اور فرماتے ہیں کہ ہم

انصاف اور صلہ اولیٰ نہیں کہ کوئی ایک شریعت یا شعوبہ یا فاضل ذی شعور یا مضطر ہو اور ایک معلول کو صادر کر کے وہ بھی یا مضطر یا بھر خدائی سے اے الہام کے لیے صحت برقرار ہو جائیں بلکہ ہمارا مقصد اختیار ہی ہے جو ہمیشہ باقی ہے ہمارا کام بالکل بے نفس اور خشک ہے اور ہماری تقدیر معلوم ہو چکی ہے یا معلوم فائزہ خاصہ نہیں بلکہ ہم اپنی عادت کو فوراً بدل سکتے ہیں اور سامنے سے اس غبار کو فزائے زمین میں بھل سکتے ہیں یعنی عادت جو ہمارے اختیار کا ایک پردہ ہو گئی ہے جس سے لوگوں کو شبہ ہو گیا ہو کہ ہم خدان عادت کہہ رہی نہیں سکتے ہم اس کو بالکل الٹ کر اپنے اختیار کا کامل کو ظاہر کر سکتے ہیں اور ہم سمندر کو بر تار بنا سکتے ہیں اور آگ کو گلزار کر سکتے ہیں پہاڑ کو آدن کی طرح ہٹا کر سکتے ہیں آسمان کو بلندی سے نیچے کر کے سارے لائے ہیں ہم خود شید و ماہ کو لٹا سکتے ہیں اور قیامت میں ملاوٹ کے اور ہم اکھا فور سلب کر کے کھود و یا سیاہی کی طرح بنا سکتے ہیں اور بنا کر شہر خود شید کو آب سے ہم خشک کر سکتے ہیں شہر نہ خون کو مشک بنا سکتے ہیں اور بنائے ہیں آفات مابین و یا سیاہی کی طرح ہیں اور حق سبحانہ کی کوئی نہ مطاعت کا جو اگر کہ جبرن چاہیں چلا سکتے ہیں اور جو چاہیں کام لے سکتے ہیں

شرح بشیری

ہر کی حقیر صورت سے بلقیس کے دین حضرت سلیمان علیہ السلام کے یہ قیاس کی تعظیم واقع ہوتا ہے حضرت اطر یعنی سلیمان۔ حمتیں اس بلقیس پر ہوں کہ خدا نے اس کو عقل و سرمد و علم و ہر ایسی نعمتی بہت حاصل بھی کر کے اطر یعنی ایک ہر خط اور شان سلیمان علیہ السلام کے پاس چند حروف کا جو بابیان تھے لایا مطلب یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ایک ہر بد لایا جیسا کہ قرآن شریف میں مذکور ہے۔

خود اطر یعنی ان نکات جامعہ کو پڑھا اور قاصد کو حقارت کی نظر نہ دیکھا مطلب یہ کہ اس کو نہیں دیکھا کہ یہ ذرا سا قاصد کیا ہو بلکہ اس نے اس خط والے کی عظمت و جبروت کا مشاہدہ اس جسم حقیر کیا اور اس خط کا بہت اعزاز و احترام کیا۔

جسم ہر ہر اطر یعنی جسم تو بہ ہی کا دیکھا مگر جان و ادب کی عقاد یعنی اور ظاہر کو مانند جھاگ کے دیکھا اور اسکے دل کو خوش دیا کہ کیا جفا کش اور دریا کش میں میں مضان الہ جان و دل کا ہر عبارت یہ ہو کہ جانش عقاد وید اور دلش دریا و مطلب یہ کہ اس کے ظاہر ہی جسم کے صفو پر نظر نہ کی بلکہ اس کے باطن کو دیکھا اور اس کو منظر حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت و جبروت کا سمجھا اس طرح فتح کے اور کامیاب کے اس جسم ظاہری کو دیکھ کر دھوکہ میں مبتلا ہو کر اور یہ مت سمجھو کہ یہ تو ہمارا جی میں نہیں بلکہ اس کے کلمات باطنی کو دیکھو اور اسے فیوض و برکات حاصل کرو آگے اس ظاہر و باطن کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ ہم عقل اس یعنی عقل جس کے ساتھ اس طلسمات دورنگ میں مثل حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جہلون کے ساتھ لڑائی میں ہے مطلب یہ کہ ظاہر اور باطن میں جو کیا اختلاف ہے تو ادب کی ایسی مثال ہے کہ جیسے حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کفار سے لڑتے تھے تو اگر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور کمالات کو جاننے کو کیا پھر وہ لڑ سکتے تھے ہرگز نہیں یہ صرف اس لیے تھا کہ وہ لوگ صرف حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد ظاہری کو دیکھ کر کہتے تھے ہا ہا لا بشر مثلنا اور جو حقیقت سے اندھے ہو چکے وہ ملامت باطنیہ کہ ہم دیکھتے تھے اس کو فرماتے ہیں۔

کا قرآن اطر یعنی کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صریح بشری دیکھا اور اسے انتفاق فکر کو یوں نہ دیکھا مطلب یہ کہ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا حضور بھی ہماری ہی طرح کھاتے ہیں پھرتے ہیں تھے ہیں

و غیرہ وغیرہ ان کچھوں نے یہ نہ دیکھا کہ حضور کے اندر کمالات باطنی بھی ہیں مثلاً معجزہ شق لہر کہ یہ کام صرف اس قسم خالی کا ہرگز نہیں ہے ضرور کوئی اور قوت ہے کہ جس سے کہ ساریات پر حکومت ہو سکتی ہے پس وہ لوگ اس قوت کے دیکھنے سے اندھے تھے۔ لہذا چشم ظاہر میں کو بند کر دو اور صرف اس سے ہی کام مٹ لو بلکہ چشم حقیقت میں کو کھولو اور اس سے کام کو او سیکو فرماتے ہیں کہ۔

خاکستہ الم یبنی اپنی اس چشم ظاہر میں پر فلک و الواسطہ چشم ظاہر میں و محفل و مذہب کی دشمن ہے جیسا کہ ظاہر ہو کر گذار گویا نے گمراہ کیا کہ ماہر الاثر بشر شلتا و دھون نے صرف صفات بشریت ہی کو دیکھا اور اس میں حصر کمالات کر دیا۔ اندھوں کو یہ نہ سوچا کہ یہ معجزات و کمالات جو کہ مولانا ظاہر جو ہے ہیں کس قوت کا کام ہے۔

و شکرہ الم یبنی حق تعالیٰ نے چشم ظاہری کو اندھا کیا ہے اور اس کو تیرت پرست کیا ہے اور اس کو ہماری ضد کیا ہے مطلب یہ کہ قرآن شریف میں ہے و کم عین لایبصر و نہ ہا کہ انکی آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں تو دیکھو حق تعالیٰ نے آنکھیں بھی فرمائیں اور پھر فرماتے ہیں کہ انہیں میں معلوم ہو گیا اس چشم باطن کے اعتبار سے انہیں میں کہ اگرچہ ظاہر دیکھ سکتے تھے مگر معلوم نہیں تھے مگر حقیقت شاس نہیں تھے آگے اس چشم ظاہری کے اندھا ہونے کی ذرا دلیل دلائے ہیں کہ۔

اذا سمع الم یبنی اسلئے کہ اسے بھانگ تو دیکھے مگر دریا کو نہ دیکھا اور اسلئے کہ اسے اس وقت کی حالت کو تو دیکھا مگر آئندہ کی حالت کو نہ دیکھا۔ مطلب یہ کہ چونکہ انجام میں اور عاقبت اندیش نہیں ہے اسلئے اندھا ہی کیا جاوے گا بیکار و ناکہ مصروفانی میں بجز حافظ معطوف ہو ماقبل پر۔

خواتم الم یبنی وہ تو آقا ہیں آئندہ کے اور اس (اندھے) کے سامنے حالی ہیں اور وہ خزانہ سے سوائے ایک نوکے کچھ نہیں دیکھتا مطلب یہ کہ حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمالات تھے وہ تو ہمیشہ و شرفاً ظاہر ہوتے رہتے تھے ان کفار کی اداں پر تو نظر نہ تھی اور وہ صرف اس چشم ظاہری کو دیکھتے تھے اور وہ اس خزانہ کمالات میں سے سوائے اس جہد ظاہری کے جو کہ ان کمالات کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اور کچھ نہ دیکھتے تھے انکی نظر صرف جہد ظاہر ہی تھی اور نہ وہ کفر ہی کیوں کرتے یا ان ہی نہ آتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

و ذلک الم یبنی ایک دترہ اس آفتاب (حقیقی) سے پیام لاتا ہے و آفتاب (ظاہری) اس کا غلام ہو جاتا ہے۔

قطرہ الم یبنی ایک قطرہ جو کہ اس بحر وحدت کا قاصد ہو تو مانون دریا اس ایک قطرہ کے مقید ہو جاتا ہے۔

اگر تکلف الم یبنی اگر ایک مشت خاک او سکی (حق تعالیٰ کی) ہچلاک ہو جاوے تو حق تعالیٰ کے افلاک اس کے سامنے رکھتے ہیں یعنی اس کے مطیع ہو جاتے ہیں پس جبکہ ایک دترہ اور ایک قطرہ میں یہ خاصیت ہے اور اس کے کمالات کے سامنے مظهر کی یہ حالت ہے کہ کچھ اس کے سامنے کل کائنات مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں تو پھر حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو کس طرح مطیع و فرمانبردار ہوں گے اسلئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مظهر اتم و اکمل ہیں حق سبحانہ تعالیٰ کے جیسا کہ ظاہر ہے مگر کیا کیا جبکہ دیکھنے والا ہی اندھا ہو تو اس کو یہ کمالات کمانے نظر آدیکے اور اس کو کیا خبر ہو سکتی ہے آگے اس فرمانبرداری اور اطاعت کی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

خاکستہ الم یبنی حضرت آدم علیہ السلام کی خاک جبکہ حق تعالیٰ کی چالاک ہو گئی تو انکی خاک کے سامنے حق تعالیٰ کے فرشتوں نے سر رکھا مطلب یہ کہ جب آدم علیہ السلام مظهر کمالات انیس کے ہوئے تو انکے ہر مرتبہ پر اس کے سجد و ملائکہ ہو

تو معلوم ہو گیا کہ یہ کام صرف خاک کا نہیں ہے اور اس جسد ظاہری سے یہ کام نہیں ہو سکتے ورنہ دوسروں سے بھی جو کہ اس جسد ظاہری میں شریک ہیں یہ افعال صادر ہوتے حالانکہ صادر ہونا تو درکنار کہیں خواب میں بھی نہیں ہوتے معلوم ہو گیا کہ یہ کام کسی اور قوت کے ہیں جو کہ اس قوت ظاہری کے علاوہ اور اس سے بڑھ کر ہو گئے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
 السماء انشقت احم یعنی انشقاق آسمان آخر کو جو ہے ہوا تھا صرف ایک نگاہ سے کہ ناگہانوں دی گئی یہاں آسمان سے مطلق علویات مراد ہیں اور مقصود یہ ہے کہ آسمان پر جو انشقاق قمر ہوا تھا وہ آخر کس قوت سے تھا اور وہ کونسی طاقت ہے کہ جبکہ افرساویات ہم بھی چلتا ہے پس وہ وہی قوت باطنی ہے جو کہ ان ظاہری آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتی آگے اس قوت کے قوت ظاہری نہونکی دلیل فرماتے ہیں کہ۔

حاکم احم یعنی حاکم ٹوٹا فٹ کیوجہ سے پانی کے نیچے ٹپٹہ جاتی ہے تم اس خاک کو دیکھو جو عرش سے بھی گزرتی اسلئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی ہی ہوتی تھی لوگ خواہ مخواہ صوفیہ کو بڑا نام کہتے ہیں کہ میراج جسمانی کے قائل نہیں ہیں حالانکہ دیکھو یہاں مولانا خود فرمایا ہے ہیں کہ خاک میں گھر عرش بلذت از شباب آگے فرماتے ہیں کہ۔

آن احم یعنی پس جان لو کہ یہ لطافت آب و گل کیوجہ سے نہیں ہے بلکہ اس مدد و باب کی عطیہ کے اور کچھ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد آب و گل ہے مطلب یہ کہ جو معراج جسمانی ہوئی ہے اسکو صرف یہی مت سمجھو کہ اس جسد ظاہری میں کوئی بات تھی ہرگز نہیں ورنہ اور نہ نکو بھی ہو اگر فی معلوم ہو گیا کہ جسم میں بھی جو لطافت آگئی ہو اور وہ باوجود کثیف فی الاصل ہونے کے جبکہ مقصداً افضل کیطرت میلان ہے اعلیٰ کیطرت جلتے لگا ہے یہ اسی قوت باطنی اور لطافت باطنی کا اثر ہے پس اس قوت باطنی کو دیکھو اور اسکو حاصل کر دو صرف اس جسد ہی جسد کے مقید مت رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے جانشین مشایخ اور نائب رسول کا اتباع اس قوت باطنی میں کر دو ورنہ جسم تو سب کے یکساں ہیں بلکہ ممکن ہے کہ کوئی مرید شیخ سے جتنا خوبصورت اور قوی ہو لیکن وہ قوت اور جن کمان سے لاوے گا وہ اس سعادت پر دور باز نیست و تمانہ بخشد خدا سے بخشدہ خوب سمجھ لو جو کہ مولانا نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ باوجود جسم کے مادی و مائل الی الاصل ہونے کے وہ مثل جبر کے مائل الی العلوی ہو گیا ہے تو آگے فرماتے ہیں کہ ادا کی قوتی قدرت ہے کہ سفلی کو علوی اور گل کو خار اور درد کو دوا و شل ذلک تغیرات کر کے تو اس کے سامنے کس کو چون و چرا کی مجال ہے وہ حاکم ہے جو چاہتا ہو کہ نہایت اس تغیر کو بعید نہ سمجھنا چاہیے اب اشعار سے سمجھ لو فرماتے ہیں کہ۔

کہ کثر احم یعنی وہ اگر ہوا اور آگ کو جو کہ علویات میں سے ہیں (مظنی کر دے اور کانٹے کو) (مرتبہ میں) گل سے برہماد پوسے۔
 حاکم شست احم یعنی وہ تو حاکم ہر شے چلبے کرے وہ خود درد سے دوا کو پیدا کر دے۔
 کہ زخا و احم یعنی اگر زخا کو اور آگ کو سفلی کر دے اور شفا دے اور آگ کو سفلی کر دے اور آگ کو سفلی کر دے۔

اور زمین احم یعنی زمین اور پانی کو جو کہ فلیات میں سے ہیں (علوی کر دے اور آسمان کے راستے کو پاؤں سے طے کر دے) جبکہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں قدم مبارک سے تمام آسمان کو طے فرمائے تھے عرض کر دو جو کچھ بھی کر دے۔
 یہ شریعت احم یعنی کسی کی طاقت نہیں ہے اور بہت سے جگر ہیں کہ اس راہ میں خون ہو گئے ہیں مطلب یہ کہ وہ جو چلبے کرے وہاں کسی کو چون و چرا کی طاقت نہیں۔ اسکی حضرت شیخ زید الدین عطا فرماتے ہیں کہ بہت سلاطین مسلم و کافر نیست کس ماز ہو چون و چرا آگے فرماتے ہیں کہ۔

کلمہ نمبر ۱۰۰ یعنی جس شخص کو چاہے عزت دے اور جو کو چاہے ذلت دے اور وہ تو ایسی ذات ہے کہ ایک خالق کو تو کہہ دے کہ پرکھو لے (اور اگر چاہیے کہ حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ میرا آسمان بھیجے) اور اس کی وہ شان ہے کہ۔

آتشِ اہلِ بیتی آگ کو کہہ دیا کہ چاہا میں ہو جا اور ساؤن زمین کے نیچے آ بیس ہو جا۔

آدم خاکی الخ یعنی اے آدم خاکی تم تو آسمان پر جاؤ اور اے ابلیس آتش کی تو زمین کے اندر سے ایک جا مطلب یہ کہ اس کی شان ہے کہ خاک کو جو کہ سفلیات میں سے ہے علی کھڑکھٹا ہے اور وہ لطیف و مجرد کی طرح علوی کھڑکھٹا ہے جلتے ہیں۔ اور آگ کو جگا کہ میلان علوی کھڑکھٹا ہے اور اس کو کھڑکھٹا ہے اور وہ کھڑکھٹا اور مادی کی طرح نیچے

اور تری چلی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کہ خاکی بنے کہ مرتبہ علیا میں رکھا اور ابلیس کو جو کہ ناری عقاب مرتبہ اسفل میں رکھا تو اس کی قدرت اور طاقت کے مشل کوئی ہے ہی نہیں ہوا

در اوالو ادر اثم در اوالو ادر اثم یعنی غیر النہایت چونکہ فلاسفہ حق تعالیٰ کو بجا و خلق کی علت اوئے ملتے ہیں کہ اوالو ادر اثم و اثم

الاولو ادر اثم اس اعتبار سے حق تعالیٰ سے عقل اول کی ایجاد کو تسلیم کر کے پھر حق تعالیٰ کو بے کار مانتے ہیں فذلہم اشر

اور بعض لوگ ارجوئے عاصروں کو مؤثر بالاضطرار مانتے ہیں کہ ان کے جو افعال میں وہ اسے صادر ہوتے ہیں اور اگر وہ چاہیں

کہ نہ صادر ہوں تو وہ اس پر قادر نہیں ہیں اس لیے مولانا کے انکی تردید فرماتے ہیں مگر چونکہ اس وقت مولانا پر توحید کا غلبہ ہے

اس لیے زبان حق ہی تبصر کرتے گئے کہ یہ حق تعالیٰ ہی کا قول نقل کر رہے ہیں اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

چنانچہ طبع الخ یعنی میں چار طبائع (کیطرت متصرف بالاضطرار) نہیں ہوں اور علت اولی (شے کیطرح بیکار) نہیں

ہوں میں تصرف میں ہمیشہ باقی ہوں یعنی میرا تصرف بالاختیار ہے اور وہ باقی بھی ہے اس کو بھی ذوال نہیں ہے

چنانچہ چاہتا ہوں کہ بھلا ہوں اور فرماتے ہیں کہ۔

کا رمن الخ یعنی میرا کام غیر خدائی کے ہے اور مستقیم ہے اور میری تقدیر علت کے ساتھ نہیں ہے اسے مقیم مطلب

یہ کہ میرے کام کے لیے خدائی کے ہیں اور کسی علت کے معلول نہیں ہیں تاکہ صدور میں کسی دوسری شے کے محتاج ہوں

بلکہ میں متصرف با اختیار خود ہوں اور میری افعال میرے اختیار سے صادر ہوتے ہیں۔

عادت الخ یعنی اپنی عادت کو میں وقت پر بدل دیتا ہوں اور اس خیال کو سامنے سے عین وقت پر ہٹا دیتا ہوں

مطلب یہ کہ مجھے کسی فعل کے لیے پہلے سے انتظام و تدبیر کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ میں وقت پر جیسا بھی چاہتا ہوں

کر تا ہوں سوا اللہ شہداء ان بقول کہ کن فیکون مشیت کی دیر ہے مشیت کے ساتھ ہی ترتیب اثر ہو جاتا ہے جیسا کہ

اہل حق کے نزدیک ظاہر و باہر ہے اور فرماتے ہیں۔

بھڑا الخ یعنی میں دریا کو کہہ دوں گا کہ سبھر جا اور آگ کو کہہ دوں کہ گلزار ہو جا تو دیباہی ہو جا لے جیسا کہ ابراہیم

علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ مائرا کوئی مرد و اسلا ماعلی ابراہیم کہے آگ ابراہیم علیہ السلام کیلئے ٹھنڈی سلامتی کے ساتھ

ہو جا یہ کہ ہوتا تھا کہ فرما گلزار ہو گئی غرض کہ جو چاہیں کریں فعال تمام ہے اور فرماتے ہیں کہ۔

کہو تر الخ یعنی پہاڑ کو کہہ کر کہ آؤں کیطرح ہو جا اور آسمان سے کہوں کہ آگ کے سامنے نیچے ہو جا جیسا کہ قرآن

شریف میں ہے کہ وکنون اجبالا لعلھن بالنفوش یعنی قیامت کے روز پہاڑ ہلکی ہوئی روئی کیطرح ہونگا اور کہ

جنگ فرماتے ہیں کہ اوسط علم کسفا میں اسما و صفت اعنا اقم بنا صغیر کہ اگر ہم کوئی نکتہ آسمان سے گردین تو انکی گردین
اوکی وجہ سے جھک جاوین تو دیگر لوگ جبر طرح حکم براد سی طرح ہو جاوے اور یہ اس قدر ظاہر ہے کہ جسکے بیان کی بھی ضرورت
نہیں اسلیے اسوقت الفاظ ہی نہیں ملتے کہ جن سے انکی قدرت اور جبروت کو ظاہر کیا جاوے و راو اور راو اقم و راو اور راو
اقم و راو اور راو الی غیر التہاتہ۔

گوئیچم احمینی میں علم گردین کسے غور شد جانکے ساتھ مقرون ہو جاوے اور وہ ذوق کو شل ابریاہ کے گردین (تو دیا ہی
ہو جاوے) جسکا کہ قرآن شریف میں ہے کہ صبح اشمس و انوار دوسری جگہ فرماتے ہیں ان اشمس کورت اور حدیث میں بھی تو
شمس و قرآن آئیے اور وہ ہے ذوق ہوئے پس جو بھی شیت ہو دیا ہی ترتب انوار ہو جائے اور فرماتے ہیں کہ۔

چشمہ احمینی چشمہ غور شد کہ چشمک گردین اور چشمہ غور کوئی سے ہم مشک بناوین مطلب یہ کہ غور شد کہ چشمک
گردین اسکی بھی ہو قدرت ہے اور غور سے مشک بنتے ہیں کہ غور آہو سے مشک بنتا ہے یہ سب ظاہر ہے اور فرماتے ہیں کہ
افق احمینی آفتاب اور ماہتاب کو دوسیاہیلوئی طرح کر کے ادنی گردین پر حق تعالیٰ جوابا نھوین تو اوکی بھی قدرت
ہے اسلیے کہ سب اشارہ نکلے تابع اور انکی شیت کے مقدر اور پابند ہیں پس جبر طرح چاہن گردین تو اگر حق تعالیٰ نے ان
میں سے کسی کو مقرر کر دیا ہو اور اسکو مراتب اعلیٰ پر پہنچا کر اوکی خواہشات نفسانی کو فنا کر کے فرشتوں سے بھی افضل کر دیا
ہو تو اس میں استعجاب ہی کی کوئی بات ہو اسلیے کہ حق تعالیٰ تو فاعل مختار ہر جبر طرح چاہتے ہیں تغیر اور رد بدل کرنے
میں لہذا انبیاء و اولیاء کا ظاہری صورت کو دیکھ کر انکار کمالات مت کرو کہ اس سے بعض مرتبہ دنیا میں بھی خطاب خدیو
ہو تلے ہے اور عذاب آخرت تو ظاہر ہے کہ اسی مضمون پر ایک حکایت فرماتے ہیں جب کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی معاند کافر
نے قاری کو اہیت ابراہیم انصیح ماو کم غور اشمس یا شمس یا صغیر (یعنی اگر بانی نیچے زمین کی تہ میں اتر جاوے تو کون بانی
کوہ ہاق سے لاوے) پڑھتے ہوئے سنا تو بلا کہ فاتر بالمعول والعیین کہ ہم اسکو کمال وغیرہ سے نکال لیں گے یہ تو جو کچھ
ہو نا تھا چلیا اگر آپ رات کو جب سویا تو کسی نے ایک شخص اس زور سے مارا کہ آنکھیں اندھیں ہو گئیں (نہ خود باشد اور کیا
کہ وہ مبتلا ہو گیا) فاتر بالمعول والعیین یعنی ہم شری آنکھ کا پانی اور روشنی لیکے اس اسکو کمالوں سے نکال لے تو کچھ
چکہ اس معاند نے صرف ظاہر ہی کو دیکھا اور اسکی اصل اور حقیقت پر نظر نہ کی تو اوکی اسکو یہ سزا ملی اور عذاب
آخرت وہ الگ رہا لہذا اولیاء اللہ کے کمالات کا انکار کئے ظاہر کو نہ دیکھ کر ہرگز نہ چاہیے اب حکایت سمجھ کر فرماتے ہیں کہ۔

شرح جیبی

انکار گردین فلسفی بر قرآن کہ ان اصبح ماو کم غور اشمس یا شمس یا صغیر

ماو کم غور اشمس یا شمس یا صغیر
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد
چشمہ اشمس و غور شد

مقرر ہے منو اندازہ سو کتب
آب را در غور اشمس یا شمس
آب را در چشمہ کہ آرد در گاہ
فلسفے منطقہ مستند
چو کہ بشنید آہ اور ابند

آب را آرم از بستی زبرد
ز دلبا چہ تر دو چشمش کو رکرد
باتر نورے بر آرا صاف
نور فاضل از دو چشمش ناپدید
نور رفت از گرم ظاہر شد
ذوق تو بقدر دل او بستہ بود
چون شگافہ تو بر آرا بھکشت
نور کشتن خاک سازد کوہ را
گشت ممکن امر صعب متعین
سنگلاخے مرز غنہ با و ہول
مس کب ز راز و صغیر را بند
خاک قابل را کس سنگ حصی
مزد رحمت قسم ہر مزدور نیست

ما ز خم بیل و میزنی بر
شب بخت و دید او یک شیر مرد
گفت زین دو چشمہ چشم اشقی
روز بر جست و دو چشمش کو رکرد
اگر نایاب دے مستقر شد
لیک استقار ہم در دست نیست
رشتی اعمال و شکوے محمود
دل بسختی بچو روے سنگ گشت
چون بچوے کو کہ تاکہ او از دعا
از نیاز و اعتقاد آن خلیل
یا بدر یوزہ مقوقش از رسول
بچنین جو کس آن انکار مرد
کس بایے مسخ آمد این دعا
ہر دے را سجدہ ہم دستور نیست

ایک قاری قرآن کی یہ آیت پڑھ رہا تھا ان السج ما دم غور امن یا علم ما معین یعنی ہم چشموں کے پانیوں کو بند کر سکتے ہیں ہم پانی کو زمین کے اندر چھپا سکتے ہیں ہم چشموں کو خشک اور بالکل خشک کر سکتے ہیں پس اگر ہم ایسا کریں اور بخار پانی زمین میں اتر جائے تو پانی کو چشمہ میں پھر کون واپس لاسکتا ہے بجز مجھ جے شل اور صاحب فضل و منزلت کے ایک منطقی فلسفی ذلیل اس وقت کتب کی طرف سے گذر رہا تھا جب اس نے اسکو اس آیت کو زور سے پڑھتے سنا تو اسے کہا کہ ہم کسی سے لاسکتے ہیں ہم چلی اور بشری دھاک سے پانی کو نیچے سے اوپر لے آسکتے ہیں جب دن ختم ہوا اور رات ہوئی تو سو گیا اور خواب میں ایک شیر مرد کو دیکھا کہ اس نے ایک طبیب یا کراڑے اسے اندھا کر دیا اور کہا کہ اسے شقی گشت اگر تو چاہے کہ ہم خدا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اس کے تصرفات میں اس کے مزاحم ہو سکے ہیں تو ان دو چشموں میں ادویہ وغیرہ کے ذریعہ سے نور پیدا کر دیکھو جواب سے بیدار ہوا تو آنکھوں کو اندھا پایا اور دیکھا کہ وہ نور جو اسکی آنکھوں میں جاری تھا بالکل غائب ہے اس گستاخی پر بھی اگر شخص نادم ہوتا اور حق سبحانہ کی درگاہ میں روتا اور گڑگڑاتا اور توبہ و استغفار کرتا تو حق سبحانہ اپنے فضل بیکران سے اسکی اس گستاخی سے درگزر فرماتے اور نور نازل ظاہر ہو جاتا لیکن کیا کہیے کہ استغفار بھی تو میں کل الوجوہ قبضہ میں نہیں کیونکہ میں حق سبحانہ کی مساعادت و توفیق کی بھی ضرورت ہے اور توبہ کی لذت بہرست گناہ کے لیے تو نقل نہیں کہ ہر ایک کو عبادے اندازہ توبہ نہ کر سکا کیونکہ بدرجہا داری اور انکار کی شامت نے اسے مخدول کر دیا تھا حتیٰ کہ توبہ جو ایک اختیاری امر ہے وہ بھی نہ کر سکا اور توبہ کا رستہ اس کے دل پر بند ہو گیا اور سختی میں پھر کی طرح ہو گیا پھر بھلا توبہ اسکو کچھ بڑا کھیتی کے قابل کیسے کرتی پھر کو دھلے پھینک کے قابل کہو یا یہ تو شعیب جیسے بزرگوار و کام ہے پھر شعیب جیسے کمان میں جو ایسا کریں یا خلیل علیہ السلام کے عجز و نیاز اور اعتقاد و خلوص نے باعث امر خواہ

اور محال عادی یعنی آگ کا باغ ہو جاتا یا ریت کا آنا ہو جانا ممکن ہو گیا تھا یا مقوقش کا رخا است پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھر پلے زمین پر پہلے دار کا کھیت بن گیا تھا سو اب ایسے کہاں ہیں جس طرح نکلے خلوص کی بدولت خرق عادت کے طور پر ناقص سے کامل اور مضرب سے مفید ہونا واقع ہوا اور اگر اسی قسم کا خلوص اور نون میں ہو تو اور دینے بھی ہو سکتا ہے یوں ہی ہائے برعکس دھاکرے دے دے شخص کے نکار سے سونا تانا ہو جاتا ہے اور صلح جنگ ہو جاتی ہے یعنی مفید مضار در کامل ناقص ہو جاتا ہے اور اہل قسم کی دعا کا جذبہ خجہ کے قابل زراعت زمین کو پتھری اور کنکر پلے تیز باد ناقابل کاشت کرتی ہے پس بات یہ ہو کہ دل کو سجدہ اور انقیاد کی اجازت نہیں ہے اور مزدوری رحمت ہر مزدور کو نہیں ملتی بلکہ وہ شروط بشرائط ہو پس اگر شرط نظر پائی جائیگی لیکن در نہ نہیں۔

ہیں پست آن مکن جرم و گناہ بے بیاید تاب و آبے تو بہ را آتش و آب بے بیاید میوہ را تا نباشد برق دل و آب و چشم تا نباشد گرد آبر از مطر کے پروید سبزہ ذوق وصال کے گلستان راز گوید باجمین کے چنارے کف کشاید در دعا کے شگوفہ آستین پر نشان کے فر روز دلالہ راز مخ جوخ کے بیاید بیل و گل یو کند کے بگوید تلک آن تلک بجان کے فاید خاک اسرار میسر	کہ قسم تو بہ در ایم در پناہ شرط آید برق و سخاے تو بہ را واجب آید برو برق این میوہ را کے نشیند آتش تہدید و چشم تا نباشد خندہ برق آے پسر کے بچو شد چشمہ آب زلال کے بنفشہ عبد بنید و باجمین کے درختے بر فشاں میوہ را پر فشاندن گیر دایام بہار کے گل از کیسہ بر آرد زہر و طون کے چو طالب فاختہ کو گو کند تلک چہ باشد ملک ملک باستخوان کے شود چون آسمان بہستان منیر
---	--

جب مجھے معلوم ہو گیا کہ تو بہ من کل الوجہ امر اختیار ہی نہیں پس تم اس بھر و سہ پر جرم و گناہ نکرنا کہ میں تو بہ کر لوں گا اور پناہ میں آجاؤں گا کیونکہ تو بہ کے لیے صرف الفاظ معذرت کافی نہیں بلکہ اسکے لیے ضرورت ہے کہ سوزش دل ہو اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوں غون کامل اور انفعال تام حاصل ہو اور تو بہ کے لیے برق و سخاے فکر اس لیے شرط ہو کہ وہ میوہ سے مشابہ ہے پس جس طرح میوہ کے لیے حرارت اور پانی کی ضرورت ہے یوں ہی اس کام کیلئے بھی اس بار برق خاص کی ضرورت ہے چونکہ برق دل اور آب چشم نہو یعنی دلین سوزش اور آنکھوں میں آنسو نہوں جو اثر ہے انفعال و غون کا سو فتنہ تلک آتش تہدید و چشم کیوں کر دب سکتی ہو دیکھو تو ہسی جہنگ ابر بادش سے نہ روٹا اور برق نہ بنے اسوقت تلک ذوق وصال کی مانند فخر و پیش سبزہ کیسے ہوگ سکتا ہو اور چشمے آب شیرین سے کیسے جوشا سکتا ہے اگر یہ نہ ہو تو کس گل کوستے چمن سے راز و نیاز کی باتیں کریں اور کس بنفشہ من کے ساتھ حید یا نہ صدا چارک چلے گئے لیے ہاتھ کھولے اور کب درخت میوہ گلے اور ایام بہار میں کب شگوفہ آستین پر نشان بھارتے پر تیار ہو اور لالہ گل

خون کی طرح کب جگے اور گل تھیلی سے زکریہ نکلے اور کب ٹیل آئے اور گل ٹوکرے اور کب فاختہ عاشق کی طرح کو کو دینے
 لمان ہو کمان ہی کی صدا بین لگائے اور لٹکاک کب جان و دل سے لگ لگ کے جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ تک
 تیرا ہی ہے اور خاک اپنے دل کے اسرار سبزہ وغیرہ سے کب قابہ کرے اور آسمان کی طرح باغ کب روشن ہو آگے مولانا ان
 اشیاء کا آلہ معرفت حق جانے ہو یا بیان دینا نہ ہیں۔

از کجا آورده اند این حکما آن لطافت با نشان شاهی است آن شود شاد از نشان کو دید شاه روح آن کس کو به هنگام است او شماند بوسے کے سے بخورد زانکہ حکمت بچونا قضاہ است تو پیتی خواب در یک خوش لقا کہ مراد تو شود اینک نشان یک نشانی آنکہ او باشد سوار یک نشانی کہ بخند پیش تو یک نشانی که گزین خوابانوس	من کریم و من رحیم حکما کہ بہر ساعت دو صد جانش بخت چون ندید او را نباشد رانستہ دید رب خویش و شہد خویش است چون بخورد او سے چہ داند بوسے کرد بچو دلالان نشان را اولہ است کو دہد و عہدہ و نشانی مرترا کہ بہ پیش آید تر اندر افغان یک نشانی کہ ترا گیرد کنار یک نشانی کہ دست بند پیش تو چون شود فردا لگوئے پیش کس
--	--

پہلے کمان سے آئے ہیں سب کے سب کریم و رحیم کے پاس سے اور یہ سب ترانین نشان ہیں اس مشوق کا چہرہ سو
 جانین قربان۔ ان نشانات کو دیکھ کر وہی خوش ہو رہا ہے جسے اس بادشاہ کو دیکھا ہے اور ایسی روح خوش ہو سکتی ہی
 جسے روز الست و روز شاق میں اپنے رب کی معرفت حاصل کی اور غر طلعت سے بخود دست ہو گیا اور جس نے نہیں لکھا
 او سکونہ نہیں ہو سکتا۔ کہو کہ بوسے سے کو وہی خوب پہچان سکتا ہے جسے شراب پی ہو۔ اور جسے پی نہیں وہ کیا جانے
 نیز یہ وجہ بھی ہے کہ حکمت کشدہ اونٹنی کی مانند ہے پس جطر ح کشدہ اونٹنی کو دیکھ کر وہی خوش ہوتا ہے جو اس سے بخت
 ہے اور جانتا ہے کہ میرا مطلوب ہے اور ہی حکمت میں حیث الحکمت سے بھی وہی خوش ہوتا ہے جو اسکا اجمالی اور اس کے حکمت
 ہو نیک چیز ہے جو اور اس اجمالی اور اس کی بنا پر اسکا طالب ہو نیز وہ اسوجہ سے بھی خوش ہوتا ہے کہ حکمت مانع فیہ
 اہل اللہ کے لیے مطلوب کی طرف راہ ہے اس مضمون کو ہم مثال سے واضح کرنا چاہتے ہیں مثلاً تم خواب میں دیکھو کہ
 ایک جبین تمہیں حصول مقصود کا وعدہ دیتا ہے اور اسکا یہ نشان بتاتا ہے کہ کل کو فلاں شخص ملیگا اور دوسری نشانی
 یہ ہو کہ وہ سوار ہوگا قریبی نشانی یہ کہ تم سے بغل گیر ہوگا چوتھی نشانی یہ کہ تمہیں دیکھ کر منے گا۔ پانچویں نشانی یہ کہ
 تمہارے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوگا چھٹی نشانی یہ کہ تم اس خواب کو کل کسی سے کھنڈینا

زمان نشان باو الدیکھے بکفت ہا سہ شب خامش کن این نیکو بخت دم مزن سہ روز اندر گفتگو	کہ نیانی تا سہ روز اصلا بکفت این نشان باشد کہ بچے بایست کہ سکوت است آیت مقصود تو
---	--

ہن میا و ر این نشانرا تو بگفت	این سخن را در اندر دل نہفت
<p>اسی نشان کی بابت حضرت ذکر یا علیہ السلام سے کیا گیا تھا کہ تین روز تک بجز ذکر اللہ کے کوئی کلام نہ کرنا اور بجز ذکر اللہ کے اور تمام ابھی بُری باتوں سے خاموش رہنا یہ نشانی ہوئی کہ آپ کو کبھی علیہ السلام کی ضرورت ہے اور ملنا چاہتے ہیں مذا آپ کو تین روز خاموش رہنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے حصول مدعا کی علامت ہے جو حقیقت آپ ایسا کر لیں گے اسوقت آپ کو متوقع رہنا چاہیے کہ اب حضرت مجھے علیہ السلام ہولمیں گے دیکھو ضرور اس نشانی کو کسی سے کہنا بھی نہیں اور اس بات کو دل میں ہی مخفی رکھنا ہر شاک حضرت ذکر یا علیہ السلام کا حقہ بیان کر کے پھر مضمون سابق کی طرقت عود فرمائے ہیں۔</p>	<p>ایچہ باشد صد نشانماے ذکر کہ ہے جوئی بیابے از آکہ وانکہ ہے سوزی محرم کہ دریناز ہمو دو گزندت باریک شد چون نہ کو قہ پاکبازان رختہات سرفدا کردی وشتی ہمو مو چند پیش تیغ رفتے ہمو خود خون عشاق است ناید در شمار</p>
<p>این نشانها کویدشس چون شکر این نشان آن بود کان ملک جاہ انکہ ہے گرئی بشہلے دراز انکہ ہے آن روز تو تار یک شد وانکہ دادی انچہ داری در زکات رختہا دادی و خواب و رنگ زو چند در آتش نشستی ہمو عود زین چنین بجایر گیا صد ہزار</p>	<p>ایچہ باشد صد نشانماے ذکر کہ ہے جوئی بیابے از آکہ وانکہ ہے سوزی محرم کہ دریناز ہمو دو گزندت باریک شد چون نہ کو قہ پاکبازان رختہات سرفدا کردی وشتی ہمو مو چند پیش تیغ رفتے ہمو خود خون عشاق است ناید در شمار</p>
<p>عرض وہ آئو الاخص یہ شعر کے مانند مرعوب نشانات تم سے بیان کرے جو کہ محو حصول مدعا کا امیدوار نہ تھے ہیں لیکن وصول مدعا کے صرف یہ ہی نشانات نہیں ہیں بلکہ اور بھی سیکڑوں نشانات ہیں چنانچہ جس چیز کو تم حق سبحانہ سے طلب کرتے ہو اسکے ملنے کے یہ بھی نشانیاں ہیں کہ تم شبہ سے دراز ہیں اسکے لیے روئے ہو اور صبح کے وقت مل سوزی سے تفرج وزاری کرتے ہو اور حصول مدعا کے لیے حق سبحانہ سے التجا نہیں کرتے ہو اور یہ کہ تم بدو ان اسکے اس قدر غم رہتے ہو کہ دن بھراری آنکھوں میں تاریک ہو گیا ہے اور مایہ غم کے شعلے کی طرح بھاری گردن تلی ہو گئی ہو اور یہ کہ چوچہ بھاری پاس ہے تن من و من مطلوب پر تم نے سلو قربان کر دیا ہے جس طرح کہ اہل اللہ کیا کرتے ہیں اور تو نے اپنا سب سامان شادیا ہو بھاری فیض جاتی ہی مایہ غم کے چہرہ کارنگ اڑ گیا ہے اور نہ تک مطلوب پر قربان کر دیا ہو اور کل کل کو مال کی طرح پٹے دے ہو گئے ہو جس طرح عود آگ میں جلتا ہو یوں ہی تم بھی آتش فرقت میں جلتے ہو اور خود کی طرح تلوار کے سامنے سپینہ سپر ہو گئے ہو یہ سب علامات ہیں وصال محبوب کے کیونکہ شہ نہو نا چاہیے کہ جب وصال مطلوب کے یہ نشانات ہیں تو وصال گویا ناممکن ہو کیونکہ نہ یہ ہو گا نہ وصال ہو گا۔ اس لیے کہ یہ تو چند باتیں ہیں تم نہیں سمجھ گئے یہی باتیں تو عشاق لاکھوں کرتے ہیں جگہ احاطہ نہیں ہو سکتا اس مضمون کو ختم کر کے آگے فرمائے ہیں۔</p>	<p>ایچہ باشد صد نشانماے ذکر کہ ہے جوئی بیابے از آکہ وانکہ ہے سوزی محرم کہ دریناز ہمو دو گزندت باریک شد چون نہ کو قہ پاکبازان رختہات سرفدا کردی وشتی ہمو مو چند پیش تیغ رفتے ہمو خود خون عشاق است ناید در شمار</p>
<p>چونکہ اندر خواب دیدی حال چونکہ شب آن خواب دیدی روز شد چشم گردان کردہ در چپ و راست بر مثال برگ می لرزی کہ واسے</p>	<p>انکہ بودی از زویش سالیبا از امید آن دلست سرور شد کان نشان آن علامتا کجاست گر و دروز نشان ناید بجائے</p>

چون کے کو کم گند کو سالہ را
گمشدہ اینجا که داری کیست
کس نشاید که بد اندیش من
چون نشان شدت وقت موت شد
گودیت منکر مراد پوانه وار
رویت جوے او آورده ام
رحم کن بر عاشقان معذور دار
جد خطا کند چنین آمد خبر
پس گرفت اندر کنارت سخت سخت
بے خبر گشت اینست سالوس و نفاق
اوندا اندکان نشان وصل کیست
آن دگر را کے نشان آید پدید
شخص را جائے بجائے میرسد
این نشانها ملک آیات الکتاب

می دوی در کوہ و بازار و سرا
خواجہ خیرست این واد پست
گویش خیرست لیکن خیر من
کر بگویم یک گشام فوت شد
بنگری در روی ہر مرد و سوار
گویش من صبا ہے کم کردہ ام
دولت پائندہ بادا کے سوار
چون طلب کردی بچہ آید نظر
ناگمان کہ سوارے نیک بخت
تو شدی ہیویش و اقتادی بطلاق
اوچے میند درو این شوخ پست
این نشان در حق او باشد کہ دید
ہر زمان کزوے نشانے میرسد
ماہی بیچارہ را پیش آمد آب

جبکہ خواب میں تم نے یہ حالت دیکھی جس کی نگاہ رسوا سے آرزو تھی تو یہ خواب دیکھ کر جب دن ہوا اور امید حصول مطلوب ہر
تھارادل کامیاب ہوا تو تم نے وہ این بائیں دیکھنا شروع کیا کہ وہ نشانیاں اور علامتیں جو مجھے خواب میں معلوم ہوئی تھیں
ابان ہیں تم دیکھتے جاؤ ہوا دھارادل دھرتا جاملے کہ اگر دن ختم ہو جائے اور وہ نشانیاں نہ ملیں تو میری مصیبت ہے
تم پھاڑوں اور جنگل اور سراپوں میں ان نشانوں کی تلاش میں یوں دوڑ رہے ہو جیسے کیک پھر اٹھو گیا ہو اور وہ کو
دھوٹھتا پھرتا ہو۔ لوگ ٹکڑیاں اور حواس باختہ دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیوں جناب خیر تو ہے یہاں تھا اگر کوئی شخص تم پر
ہے اور وہ تمہارا رشتہ میں کیا ہوتا ہے تو تم اس کے جواب میں کہتے ہو کہ جی ہاں خیر ہے مگر میں آپ سے اصل واقعہ بیان
نہیں کر سکتا اس کو بھی تک رہنا چاہیے اس لیے کہ اگر میں کہتا ہوں تو میری ایک نشانی جاتی رہیگی اور اس نشانی کا بھی
ہو جانا میرے لیے موت ہے تو تم ہر سواری صورت سے دیکھتے ہو یہیں خیال کہ شاید یہ وہی سوار ہو جس کی حکو شاری تھی
تھی اور وہ سوار تم کو غور سے دیکھتے ہوئے دیکھ کر ڈھٹا ہوا اور کہتا ہو کہ تو مجھے دیوانوں کی طرح کیوں ٹھوکتا ہو پھر کہتے
ہو کہ ملے ایک آدمی تم ہو گیا ہے میں اسے تلاش کرنے نکلا ہوں جناب کو خدا ہمیشہ بادولت رکھے آپ خاتون عشاق پر
رحم کر لیں اور ان کو معذور نہیں عرض جب تنہا بہت دھوٹھا تو وہ سوار نظر آیا اور آنا بھی چاہیے کہ چونکہ حدیث میں ہے
کہ جہانہ کی کسی کوشش کو ضائع نہیں کرتے اور وہ سعادتمند سوار دفعہ تیرے پاس پہنچ گیا اور کچھ آغوش میں لے کر
خوب دیا یہ دیکھ کر میرے خوشی کے تمہیں خوش ہو گئے اور ہم سست ہو جانے کے سبب زمین پر گر پڑے جو شخص اس
راز سے واقف نہ تھا اسے آواز کے سننے شروع کیے کہ جی مکار ہے اور دعا باز ہے آخر نے کیا دیکھا اور یہ شورش کس
بنا ہے لیکن اس جاہل کو معلوم نہیں کہ یہ کسے وصل کا نشان ہے اور وہ کون ہے جس کے سبب یہ خود رقتہ ہوا ہے نشان

اسی شخص کے حق میں نشانیاں ہو سکتی ہیں جسے اسکو پہلے دیکھا ہوا ہو جسے نہیں دیکھا اس کے لیے یہ نشانی نہیں ہو سکتی
عرض چون چون نشانیاں ظاہر ہوتی جاتی ہیں اور اس شخص کی جان میں جان آتی ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ پھیلی کو پانی ملیا اور یہ نشانیاں اس کے لیے یوں ہی حیات بخش ہوتی ہیں جس طرح حارث بن کلیلہ وہ آیات عجیبی طرح
ملک آیات الکتاب میں اشارہ کیا گیا ہو جب تم کو یہ مثال معلوم ہو گئی تو اس سے تم سمجھ سکتے ہو کہ نشانیاں عالم
سے حق سبحانہ اسکو یاد آتے ہیں جو روز است میں حق سبحانہ کی معرفت حاصل کر چکا ہے اور وہی ان پر وجہ کر سکتا
ہے جو اس دولت سے بہرہ مند ہے لیکن جو لوگ اس سے بے بہرہ ہیں انکو اس سے کچھ بہتہ نہیں چلتا اور وہ ایسے
لوگوں کو احمق کہتے ہیں۔

پس نشانیاں کہ اندر انبیاست	خاص آن جانرا بود کو آشناست
----------------------------	----------------------------

اسی مثال سے تم یہ بھی سمجھ سکتے ہو کہ انبیاء میں جو نشانیاں ہوتی ہیں انکو وہی پہچانتے ہیں جنکو ان سے مناسب ہے اور
روز است میں انکو انکی واقعیت ہو چکی ہو نہایت ہو چکی ہو مولانا کو تاب نہیں رہی اس لیے آگے معذرت فرماتے ہیں۔

این سخن ناخس بمباند و بیکر ذرا ہار کے تواند کس شمر مے شمارم بر گماے باغ را در شمار اندر نیک لیک میں خس کیوان یا کہ سعد شتری لیک ہم بعضہ ازین ہر دو اثر تا شود معلوم آثار قصا طالع انگس کہ باشد مشتری وانکہ را طالع زحل از ہر شہر گردہ گویم آن زحل ستارہ را بس کن کہ بیوہ نازان آفتاب از کوکب وز سپہر بکران انجہ بردار و بدان مشغول شو جنبش اختر نیاید جز عقیق اذکر والہ شد شاہ ماستور داد گفت اگر چہ پاکم از ذکر شما لیک ہر گز مست نظور و خیال شاہ را گوید کہسے جولہ نیست	دل ندارم بے دلم معذور دار خاصہ آن کو عشق ازوے عقل بڑ مے شمارم بانگ کبک زار مے شمارم ہر رشداے متعن ناید اندر حصہ کس گر بشری شرح باید کرد ہر نفع و ضر شمہ مرا ہل سعد و خس را بشاگرد از نشاط و سروری احتیاطش لازم آمد و رملہ راتش سوز و مر آن بیچارہ را آتش ناید بیک بارہ تباب درد مے تے نور باندے نشان وزد گرد گرفتار ہا معزول شو بر ندارد آنکہ جز لطف رحیم اندر آتش دید ہار را زرداد نیست لائق مہر القصور ہا در نیاید ذات مارا بے مثال انجہ مدح است او مگر آگاہ نیست
--	--

یہ گفتگو تا تمام اور بے شکائے نہ گئی وجہ یہ ہے کہ میں دل تین رکھتا یعنی میرا دل میرے بس میں نہیں اس لیے مجھے

زیادہ گوئی سے خدو رکھو دوسری وجہ یہ ہے کہ نشانات وغیرہ ذروں کے مانند یحیٰ و نہایت میں آدمی جس طرح ذر و ذکوہ میں
 ان سکتا ہوں ہی میں بھی انکا احاطہ نہیں کر سکتا اور وہ تو کسی طرح بھی نہیں گن سکتا جسکی عقل و عشق الہی غالب آگیا ہے کہ
 جب محبوب کا ذکر آتا ہے وہ اپنے خواہش میں نہیں رہتا۔ بھلا کھو تو سہی میں کہیں باغ کے پتوں کو شمار کر سکتا ہوں اور میں کوئی
 اور چکر و زون وغیرہ کی آوازوں کو گن سکتا ہوں ہر گز نہیں اور وہ شمار میں نہیں آسکتے لیکن میں نے فی الجملہ نصرت کے لیے
 جقدر مجھ سے ہو سکے بیان کر دیے مثلاً زل کی خوشنیں اور مشرتی کی سعادتمین احاطہ شمار میں نہیں آسکتیں لیکن ان
 دونوں کے بے انتہا آثار و خواص میں سے بعض کا بیان کر دینا ضروری ہو تاکہ ان کے منافع سے متفقہ اور ضرورت سے محفظہ ہو سکیں
 اور تاکہ جو لوگ ان سعید و خوش شانوں سے تعلق رکھتے ہیں انکو فی الجملہ شمار و تقدر پر اطلاع ہو جاوے مثلاً یہ کہ جس
 شخص کا طالع مشرتی ہو تلہ ہے وہ خوش و خرم اور با عزت و جاہ ہوتا ہے اور جبکا طالع زل ہو تو اسکو بچنے کا مونہ میں
 برائیوں سے احتیاط کرنی ضرورت ہو پس اگر یہ فرق ان اٹھارے واقف بھی ہوں اور متفقہ بھی ہوں تو میر فرض
 ہو کہ میں اس شخص کو مطلع کر دوں جبکا طالع زل ہے اگر میں اسکو نہ بتلاؤں تو زل اسکو اپنی آگ سے جلا دیگا۔ اور
 اسکو بیکہ نقصان پہونچائیگا اس بیان سے چونکہ ظاہر اعتقاد تاثیر کو ایک ظاہر ہوتا ہے اسلئے مولانا کو تہہ ہوتا ہے اور
 اسکی تردید فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اسے یہودہ پس اس فضول گوئی کو ختم کر گیسوا زل کسی مشرتی مبادا آتش فہر آبی
 کو اشتعال ہوا اور مجھے پھونک کر رکھ دے تو شر و فحش سحانہ میں جنکی یہ شان ہے کہ اگر وہ چاہیں تو ایک دم میں ستارہ کو بھی
 خاک کر سکتے ہیں اور نہ اونکا کوئی تہ رہ سکتا ہے اور نہ شان سکتا ہو بلکہ وہ آسمان کو بھی خاک کر سکتے ہیں حسین یہ موجود ہیں پس اس
 فہر گفتگو کو چھوڑ اور اس میں مشغول ہو جسکا کوئی نتیجہ ہونی تمام پتوں کو چھوڑ دینا چاہیے حرکات کو ایک حصہ بے نتیجہ ہیں اور غیر آؤ
 یا نتیجہ حصہ حق سبحانہ کی عنایت ہو اسکو حاصل کر نیکی کو تلاش کر اور اسکو حاصل کر نیکیا طریقہ یہ ہو کہ ذکر الہی میں مشغول
 ہونا چاہیے جسکی اسنے ذکر اللہ فرما کر چکا اجازت دی ہو اور اس طریقہ سے اسے آتش شہوت و غضب میں مبتلا ہوئی
 حالت میں چمبلے قلب کو نور بصیرت و معرفت عطا کیا ہو چونکہ اسکا بیورافہام ہے اسنے فرما دیا ہے کہ اگر چہ میں کوئی
 تسبیح و ذکر سے پاک ہوں کیونکہ تمہارا ذکر تسبیح تشبیہ کی آمیزش سے پاک نہیں اور میں صورتوں سے منزہ اور مبرا ہوں
 لیکن میں یا نہمہ ملو اجازت دیتا ہوں کیونکہ ہمارا قانون جنکی بنا محض ہجرت و شفقت ہو یہ ہو کہ ہم کسی کو اسکی استعداد
 سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور عام لوگ تصور و خیال میں گرفتار ہیں اسلئے وہ ہکو بے مثال اور بصورت کے نہیں جان
 سکتے بلکہ وہ ہمارا تصور اپنی اپنی استعداد کے موافق صورتوں اور خیالوں کے ضمن میں کرتے ہیں اسلئے یہ تسبیح و
 تقدس بالکل ایسی ہو جیسے کوئی بادشاہ کی تعریف میں کہے کہ وہ جولاہ میں نہیں بھلا یہ بھی کوئی تعریف ہو ہرگز نہیں لیکن وہ
 اس تعریف کی حقیقت نہیں جانتا اسلئے اگر ہا ہو کہ میں نے بادشاہ کی تعریف کی اسے بعد فقہ بیان فرماتے ہیں کہ
 اس امر کا اظہار مقصود ہے کہ قبول ذکر کیلئے خلوص ضروری ہو اگر الفاظ نامناسب ہوں اور انکا استعمال بنا ہوجات
 کیا گیا ہو تو کچھ مضر نہیں۔

شرح شبیری

آیت ان صبح ماؤلم غوراً من فلسفی معاند کا اہمکار

مفسر نے ائمہ یعنی ایک قاری قرآن شریفین سے آیت مادم غولاً (جسکے معنی ہیں) بند کردون میں پانی کو پھر دہرا
اور فرماتے ہیں کہ اوس آیت کا یہ مطلب ہو کہ۔

آیت را ائمہ یعنی پانی کو فائدہ نہیں پوشیدہ کردون اور چھوٹے کو خشک اور خشکستان کر دینا۔
آیت را ائمہ یعنی پھر ایک چشمہ سے کون دو بارہ بارہ نکالے سولے چوبیسے مثل اور افضل و خطر کے مطلب یہ کہ حق تعالیٰ
فرماتے ہیں کہ اگر ہم پانی کو خشک کر دین تو پھر ہمارے سوا کون ایسا قادر ہے جو اسے جاری کرے اور کہیں سے لے آوے
وہ قاری صاحب تو یہ برہم رہے تھے اور ایک فلسفی صاحب وہاں کو جا رہے تھے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
فلسفی ائمہ یعنی ایک فلسفی منطقی ذیل مکتب کی طرف سے اسوقت گذر رہا تھا۔

چونکہ ائمہ یعنی جبکہ اوس فلسفی نے اس آیت کو اوس قاری سے آواز بلند سے سنا تو بولا کہ ہم پانی کو کتنی کدال سے
کمال لادین گے اور بولا کہ۔

ما بر ختم ائمہ یعنی ہم پہلے کے زخم سے اور کھاڑی کی تیزی سے پانی کو پستی سے اوپر لے آئیے گی (حق الناس سمجھا کہ
ایک حد میں تک پہنچے ہو جا و بگاڑے نہ کمال لائیے) آخر یہ نتیجہ ہوا کہ۔

شربت ائمہ یعنی رات کو سو یا تو ایک شیر مرد کو دکھا دینے ایک طباخچہ مارا اور اسکی آنکھیں اندھی کر دیں۔

گفت ائمہ یعنی اس شیر مرد نے کہا کہ اس آنکھ کے دو دن چھوٹے سے لے شفی کھاڑی سے تو نہ کمال لے اگر صادق ہو تو
میان یہ شبہ نہ ہو کہ اوسے تو اس پانی ظاہری کو کہا تھا کہ ہم کدال وغیرہ سے کمال لیں گے اب چشم کو کھولا ہی کہا تھا
اسکا جواب یہ کہ میان کدال وغیرہ سے بھی مراد یہ کدال متعارف نہیں ہو بلکہ مراد یہ ہو کہ آلات کدال کے لیے متعارف
ہیں اور کدال میں لادنا اور اوس سے اس آب کو جاری کر کے اللہ پر اوسے خدا پناہ میں رکھے عذاب اللہ تعالیٰ اور عذاب اللہ تعالیٰ
اور نقصان دہ شے ہو کہ اس سے نقصان ظاہری و باطنی دو دن ہیں اسے اللہ مجھے گناہ سے بچا اور ہمت دے اور اپنی
اور اپنے اولیاء اور انبیاء کی محبت دے آمین یا رب العالمین۔

اور ائمہ یعنی صبح کو جاکھانے تو دو دن آنکھیں اندھی دیکھیں اور روز فائض کو دو دن آنکھوں سے غائب پایا تو دیکھ لو کہ
اوس بے ادبی کی کس قدر سخت سزا ملی ہے اگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

گرتا لیدے ائمہ یعنی اگر یہ روتا اور استغفار کرتا تو نور کیا ہوا حق تعالیٰ کے کرم سے ظاہر ہو جا بہ مطلب یہ کہ اگر اس
گستاخی سے توبہ کر لیتا تو گناہ معاف ہو جاتا اور عذاب زائل ہو جاتا اگے فرماتے ہیں کہ۔

لیکٹ ائمہ یعنی لیکن استغفار بھی قدرت میں نہیں ہو اور توبہ کا ذوق ہر مرتبت کا چھوٹا نہیں ہو مطلب یہ کہ وہ
توبہ تو کر لیتا مگر توبہ بھی تو اختیار میں نہیں ہو توبہ بھی تو جب ہی نصیب ہوتی ہو جبکہ توفیق ہوا سلیکے کہ توبہ کتنے ہیں کسی
فصل پر قلب کے منفعول اور نادم ہونیکو تو اگر بالفرض و الحال مان لیا جاوے کہ زبان سے کہنا اسکے اختیار میں
ہو تو اس انفعال اور عداوت کو کہ اسے لادیا گیا کہ جو توبہ کیلئے جزو عظم ہوا سلیکے کہ گناہ کرنے سے اول قلب پر سیاہی پڑتی
ہو یا خشک کہ حق تعالیٰ سے غایت بعد ہو جاتا ہو اور پھر بھی اگر اوپر اصرار ہوتا ہو تو نعوذ باللہ تعالیٰ سے عذاب
اور بعضی ہو جاتا ہو و العیا ذ اللہ یہ بہت سخت بات ہو حق تعالیٰ ہی اس سے بچا دین توفیق سکتا ہو لہذا گناہ کر کے
یہ سمجھنا کہ توبہ کر لین گے بڑی غلطی ہے سلیکے کہ بعض مرتبہ توبہ نصیب نہیں ہوتی اور اوس حال پر خاتمہ ہو جاتا

اور کافر تباہ و العیاذ باللہ گناہ ذرا سا بھی بہت مہربانی سے ہے جیسا کہ اگر کسی چکاری کہ اگر بہت سی آگ ہو تب تو وہ کپڑے میں رکھتے ہی سب کو جلاد جو کھٹاک کر دیگی اور اگر چھوٹی سی چکاری ہے تو وہ اگرچہ تھوڑی دیر میں جلاد دیگی مگر جلاد دیگی تو ہاں اگر اس کا مقدار کم کر دیا گیا کہ مثلاً اوپر بائی ڈال دیا گیا تو بیشک وہ آگ نے جڑ سے پاؤں تک اس طرح گناہ کی حالت ہے کہ اول مرتبہ وہ بہت چھوٹا قلب پر داغ ہوتا ہے لیکن جب وہ بڑھ جاتا ہے اور اس کا تذکرہ قوبہ سے نہیں کیا جاتا تو وہ ہی ہلک ہوجاتا ہے۔ اسی طرح چونکہ اس قسمی کاغذ غایت درجہ کو پہنچ گیا تھا اسلئے اس کو بھی توفیق قوبہ کی نہ ہوئی۔ خود باللہ منہ نگہ اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

رشتہ شش اعمال الخ یعنی رشتہ اعمال اور اخلاقی کی خواست کی وجہ سے توبہ کا راستہ اس کے دل پر نہ ہو گیا تھا۔
دل شش ختی الخ یعنی دل تو سختی کی وجہ سے پتھر کی طرح ہو گیا تھا تو قوبہ اس کو کھیتی کے لیے کس طرح پھاڑے۔ مطلب یہ کہ اگر قلب میں کچھ بھی صلاحیت و نرمی ہوتی تو ضرور توبہ سے کام چل جاتا مگر جب عناد اور قساوت قلب انتہا درجہ کو پہنچ گیا تھا تو اس میں وہ بیماری قوبہ ہی کیا اثر کرتی۔ اور کس طرح انوار کو پیدا کرتی آگے فرماتے ہیں کہ۔
چون شش ختی الخ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرح کون ہے کہ جو دعا سے پہاڑ کو کھیتی کے لیے نرم کر دے۔ کسی پتھر کی طرف اشارہ ہے جو کہ نظر سے نہیں گذری کہ حضرت شعیب کی دعا کی برکت سے پہاڑ قابل کھیتی کے ہو گیا تھا تو فرماتے ہیں کہ ویسے مبارک اور برگزیدہ نفوس کہان میں کہ جو اس قساوت قلب کو دور کر کے نرم کر دیں اور انوار و معارف کو قلب میں بھر دیں جب کوئی ایسا نہیں ہے تو قوبہ کس طرح نصیب ہوتی آگے ایک اور مثال اسی کے مثل فرماتے ہیں کہ۔

از میان رو اعتقاد الخ یعنی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے اعتقاد اور نیاز کی وجہ سے ایک امر سخت اور محال ممکن ہو گیا۔ مطلب یہ کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چونکہ اعتقاد ہیچہ تھا اسلئے آگ گلزار ہو گئی جو ایک محال اور ممکن بات تھی قوبہ صرف ایسے تھا کہ اگر وہاں قلب مبارک نرم اور چون تھا لگے سامنے قلعہ خاشع تھا اور فرماتے ہیں کہ یا بڑا زورورہ الخ یعنی یا کہ مقفوس بادشاہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے ایک سخت زمین قابل زراعت اور با وصول ہو گئی تھی کہ اس مقفوس بادشاہ نے جبکہ سوال کیا کہ دعا عاجزی کی تو اس کی یہ برکت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک بجز زمین قابل زراعت ہو گئی۔ یہ اس بات کی کہ نظر سے نہیں گذری۔ مقفوس ایک بادشاہ ہے جس نے کہ قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت کی تھی مگر مسلمان نہ ہوا تھا قوبہ ساری برکتیں عاجزی اور انکساری اور نرم دلی کی پڑائی کے فرماتے ہیں کہ۔

چھینشیں عکس الخ یعنی اس طرح عکس ایسے آگے انکار پر سوتا بنا ہوا دو اصل ڈالنی ہو جاتے مطلب یہ کہ اگر قلب قاسی اور جھٹکا رہا یعنی کہ تو اس کا بھی اثر آتا ہی ہوتا ہے کیونکہ قوبہ سے انوار ہوتے آگے زمین دی دعا ہلک اور نقصان ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں الخ یعنی یہ دعا سچ کو کھینچنے والی ہوتی ہے اور چال قابل کو بھی تیرا دکھائی کرتی ہے مطلب یہ کہ اس کا اثر آتا ہی ہوتا ہے کہ بجائے انوار کے ظلمت پیدا ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کہ۔

ہر وقتے را سجده الخ یعنی ہر دل کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اور مزدوری برحمت ہر فرد کو حصہ نہیں ہے مطلب یہ کہ اصل یہ ہے کہ جیسا کہ اوپر کہا ہے کہ لیک استعمال و مدیعت الخ عاجزی اور نرمی قلب قدرت

نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی شہادت ہے کہ جسکو پیا چاہے وہی سہاگن لہذا اس مجبور و سرپرست کو یہ کہہ لینے ہرگز گناہ
مست کر دینے کے عام نہیں کہ حقیقت کو یہ نصیب ہوا بہت بڑا روزہ انفعال الہی جو کہ تو بہ میں اہل مقصود کو حاصل ہو
نا نہ آئے اسی کو فراتے ہیں کہ۔

پہن پہنشت آن انخر یعنی اس بھروسہ پر جم دگناہ ہر گز مت کر کہ کہ تو بہ کر لو گنا اور پناہ (حق) میں آ جاؤ گنا ایسے کہ۔
 می آجا بدنام انخر یعنی تو بہ کیلئے ایک خوشی کی ضرورت اور ایک بازش کی ایسے کہ تو بہ کی شرط ہی برق اور سحاب آئی ہے۔
 مطلب یہ کہ تو بہ کے لیے ضروری ہے کہ احقراق و انفعال قلب میں متحرک لسان کے ہوا سباب نظر ہی بھی ہون اور اسباب باطنی
 کہ متحرق قلب اور ندامت اور انفعال ہے) بھی ہون اور یہ اختیار میں نہیں ہے پھر کس وقت پر اور کس بھروسہ پر گناہ کر گئے
 ہو۔ آگے اسکی ایک مثال دیتے ہیں کہ۔

آتش ہو جائے اور گری ہو پانی اور گرمی ہو وہ (پختگی) کے لیے ضروری ہیں اور اس طریقہ کے لیے ابرو برق ضروری ہے جب تک حرارت اور پانی دونوں درخت کو نہ پہنچیں اور سوخت نہ گری ہو نہ پختگی ہو نہ بین ہو نہ سکتا جیسا کہ ظاہر ہے پس اسی طرح قلب کے کرنے کے لیے اور اخلاق حمیدہ کے پختہ کرنے کو اور قلب کی فسادت کے دور کرنے کے لیے بھی ایک گرمی اور دو سوکھ پانی کی ضرورت ہے اور وہ گرمی تو محرق قلب ہے اور وہ پانی اس کے پورے گرا دے اور آج پختہ ہے جب گناہ پر افعال ظاہری اور باطنی دونوں ہو گئے تو اثر میں ترقی ضرور حاصل ہوگی۔ اسی کو فرات تہہ کہہ۔

تا بتا شد برق الخضر بیک که دل کی طین اور دونوں آنکھوں کیانی نہ غصہ اور سختی کی آگ کیا بجھ سکتی ہے مطلب وہی کہ جب تک
 افعال کی نہ ہو اس وقت تک قیاقی کو غصہ اور سختی کی آگ کب بجھ سکتی ہے آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ
 تا بتا شد کہ گریہ البر لہ یعنی اسے صاف زور ہے جب تک ابر کا گریہ مطر نہ ہو واجب تک کہ برق کا خندہ نہ ہو یعنی خود برق ہی
 نہ ہو اسکے خندہ سے مراد اس کی حرکت ہے مطلب یہ کہ جب تک ابر برق نہ ہو۔

[illegible]

کے گلستان راز الخمی گشتان چمن سے کب راز کے اور نقشہ من کے ساتھ کب جہانم ہے۔
 کے تیار کف کشاید الخمی کب جہاد دعا کے لیے ہاتھ کھولے اور کب کوئی درخت میدہ کو جھاڑے۔
 کے شگوفہ آستین پر تیار کر ایام بہار پر جھاڑ شام شروع کرے۔
 کے فروزہ والہ راز الخمی اللہ کا نسخہ خون کی طرح کب چمکے اور پھول تھیلی میں سے سونا کب بھلے مطلب یہ کہ غنچہ سے
 شگفتہ کب ہو سکتا ہے اگر مہار نہ ہو۔

[illegible]

اس کے نمایاں خاک، یعنی خاک پوشیدہ اسرار کو کب ظاہر کرے اور باغ آسمان کی طرح چمکدہ کرب ہو تو یکایک ہلین اور تار جیب تک کہ بارش نہ ہو اور بجلی نہ چمکے اور سوقت تک ہرگز بجلی ظاہر نہیں ہو سکتے اسی طرح جب سوقت توبہ کے اندر محرق قلب نہ ہو اور آنکھ سے آنسو جاری نہ ہوں اور سوقت تک انوار و فیوض و برکات کب حاصل ہو سکتے ہیں توبہ کی برکت تو اسی کو نصیب ہوگی جو کہ توبہ کی حقیقت کو بجالایا ہو اور عصیان پر بارش کی طرح آنسو بہائے ہوں اور بجلی کی طرح قلب تڑپا ہو اور صلا ہو اور بے گل ہو اور جیب تک یہ نہیں ہے اور سوقت تک سرگرداؤں کی حقیقت اور اس کے برکات تک حاصل نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

از کجا اور کجا اندازم یعنی یہ سارے ملے کہاں سے لائے ہیں یہ سارے ایک کرم رحم کے پیاس سے لائے ہیں مطلب یہ کہ اوپر جو باغ و بہار کو بیان کیا گیا ہے اور مختلف الوان بیان کئے گئے ہیں کوئی کسی رنگ میں ہے اور کوئی کسی میں یہ سب کے سب حق تعالیٰ کی دین ہے۔ بس وہاں سے ملے ہیں اور یہ سب عطائے حق ہے اور فرماتے ہیں کہ۔

ابن کوطاہم انہ یعنی یہ لطافتیں ایک ایسے مجذب کی نشانیاں ہیں کہ اوپر ہر دم سیکڑوں جانیں خدا ہیں کہ ان نشانوں سے اس کی ذات پر استدلال ہوتا ہے اور مصنوعات کے دیکھنے سے کمال صانع اور وجود صانع پر استدلال ہوتا ہے مگر ان استدلال کرنے والوں میں بھی فرق ہے۔ آگے اسی کو فرماتے ہیں کہ۔

آن شود مشاود الخ یعنی نشانی سے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ جسے بادشاہ کو دیکھا اور جیب اس کو نہ دیکھا تو اس سے متنبہ نہ ہوگا مطلب یہ کہ اگرچہ مصنوعات صانع کے وجود اور کمال پر دال ہیں لیکن استدلال کرنا ان لوگوں میں فرق ہے۔ اس کی ایسی مثال یہ کہ ایک شخص وہ شخص ہے کہ جسے بادشاہ کو دیکھا ہو اور اس کے بعد وہ اس کی تصویر کو دیکھے۔ تو اس شخص کے سامنے باطل وہی فوج ہوگی کہ وہ جو درگم کر رہا ہو اور اس سے توجہ پر لا کھوں احسانات کیے ہیں وغیرہ تو کب غرض کہ اوپر تو ایک وحد کی حالت ہوگی اور چند خوش ہوگا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے بادشاہ کو نہیں دیکھا بلکہ آج اول مرتبہ اس کی تصویر دیکھی تو وہ صرف یہ دیکھے گا کہ اس کے اندر کس قدر نقش و نگار ہیں اور دیکھو اس کی جبل کس قدر اچھی ہے۔ وغیرہ فلک گراؤ اس کو اس کے دیکھنے کو کوئی لطف حاصل نہیں ہوا اور وہ اس پہلے شخص پر ہنسنا ہے کہ بھلا دیکھو کہ اس نے کیا رکھا ہے کہ جس کو دیکھ کر اس کی یہ حالت ہوگئی مگر افسوس کہ اس کو ان اعلیٰ اور احسانات کی خبر بھی نہیں ہے۔ اور یہ صرف اس کی ظاہر تھوڑی سی کو دیکھ رہا ہے اس کے اوصاف و کمالات پر مطلق نظری نہیں ہے بلکہ سطح پر نظر کرتے ہوئے حق تعالیٰ کا قرب حاصل کر چکا ہو اور فنا ہو چکا ہو وہ تو ان مصنوعات کو دیکھ کر جہین آجا ہوگا اور دیکھ کر کہ حق حسن خوش و ازاد و نوران آسمان را کر دہ بخیر حکم فرماتے ہیں کہ جسے چاشنی وصل چھٹی ہو وہ ان چیزوں سے لطف حاصل کر سکتا ہے ورنہ دوسرے کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ یہ چیزیں کس پر دال ہیں وہ تو ان چیزوں کی خوبی کو دیکھ گا۔ اور دوسرا اس کی خوبی کو ان کے نہ دیکھنے والی خوبی کو دیکھ گا تو ان میں بھی فرق ہوگا وہ ظاہر دیکھ رہا ہے اور وہ ان چیزوں کو اس شخص کی اس خوش ہوگی کہ جسے اللہ کے واسطے رب کو دیکھ لیا اور چوہا درست ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ان مصنوعات کے دیکھنے سے اس کی اس خوش ہوگی اور وہ خوش و ازاد و نوران ہوگا کہ بھلا ہی کیا ہوگا اور حق تعالیٰ کو تو یہ یاد ہو کہ اس کو چکا ہوگا لیکن مثال یہ کہ اس کو دیکھنا اس کے دیکھنے سے کہ اس کو دیکھ کر اس کی خوش ہوگی اور وہ چکان سکتا ہے کہ جسے شراب پی ہو اور جب پی ہی نہ ہو تو وہ کیا تمیز کر سکتا ہے کہ اس طرح جسے کسی حق تعالیٰ کی تخلیقات و انوار کو دیکھا ہو اور جس کو قرب حاصل ہوا ہو وہ تو نشانوں سے پہچان لے گا

کہ یہ اسکی نشانی ہے اور جسے کہیں دیکھا ہی نہ ہو بلکہ کبھی باس بھی نہ چھکا ہوا دسکو کیا خبر کہ یہ کیسی نشانی ہے اور کس پر دل ہوا
 بان خود اوس نشانی ہی میں کچھ تھوڑی بہت خوبی بیان کر سکتا ہے ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔
 زانکہ حکمت الخیر یعنی اسلئے کہ حکمت مومن کے لیے کم شدہ چیز ہے مثل اوس دلالہ کہ کہ بادشاہ کو بتلانے والی ہی حدیث میں
 ہے کہ کلمۃ حق ضالۃ المؤمن توصف طرہ سونک سامنے جب کوئی کلمہ حق کہا جاتا ہو تو اسکا قلوب فوراً دسکو قبیل کر لیتا ہے
 اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے بھی دل ہی میں تھا لیکن ذہول تھا ورنہ اگر پہلے سے دل میں نہ ہوتا تو کبھی اسکا تصدیق کرنا
 اور اوسکو مان لینا اسکی اسحقین تصدیق تو اسی شے کی ہوتی ہے جو کہ پہلے سے معلوم ہو۔ اسی طرح آیات حق کو دیکھنا ذات حق
 پر دلالت ہوتی ہے۔ اور وہ پہلے سے بھی قلوب میں تھی مگر اوس ذہول ہونے کی وجہ اتفاقات نہ تھا اور جبکہ کوئی نشانی سامنے آگئی تو
 اب فوراً اُس ذات کی طرف توجہ ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ وہی کلمہ جسکو روز راست دیکھا تھا۔ اور بیات مسلمان کو حاصل ہے۔ اسلئے کہ
 جن کو ذہول کم ہوتا ہے اور کھوٹ آیت دیکھنے سے اتفاقات ہو جاتا ہے۔ اور جن کو ذہول زیادہ ہوتا ہے اور کوزبان سے کھدینے سے
 تہہ ہو جاتا ہے۔ اور فوراً اسطرح اتفاقات ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلے سے ذات کو جانتے ہیں تو یہ اتفاقات آخر کسکی طرف ہے
 غرض کہ اختلاف اختلاف ہوتا ہے ورنہ یہ حالت تمام مسلمانوں کو اندھا م ہو کر رہ جاتا ہے۔ اگے ایک اور مثال دیکھیں
 جسکا خلاصہ یہ ہے کہ مثلاً کونسی کام کی ضرورت ہے اور اسکے لیے تم دعا میں کہہ رہے ہو اور اسکی طلب میں بہت ہی چین ہو
 حتیٰ کہ جب تم رات کو سوؤ تو ایک شخص اگر کلو بشارت دے کہ تمہارا کام کل ہو جائیگا اور میرے اس قول کے صحیح ہونے کی
 علامت ہے کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں جو کہ کل ہی صادق ہوگی میں اگر وہ صادق ہو تو میرے اس قول کو بھی صحیح ماننا
 ورنہ غلط سمجھنا اور وہ یہ ہے کہ کل صبح فلاں شخص جو کہ ایسی ایسی صورت کا ہوگا تمہارے سامنے آویگا اور غلط ہوا
 بھی ہوگا اور جب تکو دیکھو کہ تمہیں کبھی اور تم سے جھگڑا بھی ہوگا۔ اور جب سے بڑی علامت یہ ہے کہ تم کل کو اس خواب
 کو اگر کسی کے سامنے ظاہر بھی کرنا چاہو گے تو ظاہر کر سکو گے اور تمام باتیں کر دے گے مگر جب اوسکو زبان پر لاؤ گے فوراً
 زبان بند ہو جائیگی وغیرہ غرض کہ اسے خوب نشانیاں بتائیں اب جو صحیح ہوئی تو تم اوس علامت کی تلاش میں چلے بیٹھا کہ
 تلاش کرتے کرتے دھل بھی گیا اور ساری نشانیاں پوری ہو گئیں تو اب تمہاری یہ حالت ہے کہ کوٹھتے ہو اور مائے خوشی کو پھولے
 نہیں سماتے تم کو اسپر وجود ہے کہ بے نشانی تو پوری ہو گئی ہے اب مقتود بھی حاصل ہو چاہیگا لیکن دوسرا شخص جسے
 یہ نشانی نہیں دیکھیں وہ تمہاری اس حالت پر تعجب کرے کہ یہ تو مثل دوسروں کے ایک سواری پر اور اسکو دیکھ کر اسکی
 یہ حالت کیوں ہے۔ تو اگر کلو اوسکا تعجب معلوم ہو تو تم اوس سے یہی کہو کہ میں کیسے کمزور ہر غمروشی پر
 توجہ داتی کہ درین پر وہ چہ سودا کروں گا اسی طرح جن کو قرب حق نصیب ہے وہ ان مصروفیات کو دیکھتے ہیں
 اور انکے لیے یہ چیزیں آئینہ جمال حق ہوتی ہیں اور دوسرے کے لیے حسن ظاہر ہی ہوتا ہے۔ اوسکو اُس
 ذات کی کیا خبر کہ جس پر انکی دلالت ہے اب اشارے سے سمجھ لو کہ فرماتے ہیں کہ۔
 تو میں خواب الخیر میں تم خواب میں ایک خوش لقا کو دیکھو کہ وہ نکو ایک وعدہ اور ایک نشانی ہے۔
 کہ مراد تو الخیر یعنی کہ مراد یہی حاصل ہوگی اور نشانی یہ ہے کہ کل کو تیرے سامنے فلاں آویگا۔
 ایک قشائے آنحضرت یعنی اور ایک نشانی یہ کہ وہ سواری ہوگا اور ایک نشانی یہ کہ تمہلکو کنار میں لیگا۔
 ایک قشائے فلک الخیر یعنی ایک نشانی یہ کہ وہ تمہارے سامنے بیٹھ لیگا اور ایک نشانی یہ کہ وہ تمہاری سامنے آجائے گا

جس نشانی اس کے الخ یعنی ایک نشانی یہ کہ یہ خواب ہوس کی وجہ سے جب کل بڑی تو کسی سے تم کہہ نہ سکو گے اس سحر اور
یہ کہ جسے عجیب خواب کے بیان کی ہوس ہوتی ہے اس طرح اس کو بیان ہی نہ کر سکو گے اور قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ
وایک الاظم الناس شہوایام الارضا سے معنی محققین یہی کہتے ہیں کہ بات کر نہ سکو گے پھر شیعہ و تہلیل کے اور
کسی بات پر قادر ہی نہ ہو گے۔ آگے مولانا بھی اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ۔

زبان نشان با والد الخ یعنی ہی نشان حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد سے بھی کہے تھے کہ تین روز تک تم نہ بول نہ ہو گے
مطلب یہ کہ یہ نشانی کوئی نئی نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت ذکر کیا علیہ السلام کے لیے ہی نشانی فرمائی
تھی اور یہ فرمایا تھا کہ۔

تاسع شب خامش الخ یعنی تین رات تک اس اپنی نیک و بدگاموش رہنا یہ نشانی ہو گئی علیہ السلام آپ کے پاس
آجیگے اور حکم ہوا تھا کہ۔

وہ قرآن سدا الخ یعنی تین روز تک باطل گفتگو مت کرنا کہ تمہارے مقصود کے حصول کی نشانی سکوت بھی قبل اس طرح
دہ شخص ہی تم سے کہہ کر دیکھو اس بات کو تم کسی کے سامنے کہہ نہ سکو گے آگے اسی کو فرماتے ہیں اور پھر جسکے طرف فتویٰ ہیں
میں میا ویر میں الخ یعنی اس نشانی کو بہر گریبان مت کرنا اور اس بات کو میں پوشیدہ رکھنا۔

پہن نشا ہزا الخ یعنی وہ یہ نشانیاں تجھے شیرینی (اور محبت) کے ساتھ کھادریہ کیا ہیں اسی اور یہ گردن نشانیان بناؤ کہ
ایک نشان ان الخ یعنی اس بات کی نشانی ہو کہ جو ملک وجاہ تم ڈھونڈ رہے ہو اس کو حق تعالیٰ کے یہاں سے پاؤ گے۔

آٹھویں گئی الخ یعنی وہ مقصود کہ تو پاسکے ہے، ورا زرا توں کو رہا تو اور وہ کہ تو صبح کو عاجزی سے ادا سکے ہے، جلتا ہے
واٹھوئے ان الخ یعنی وہ کہے اسکے تیرا دن تاریک ہو گیا ہے اور اسکے کی طرح تیری گردن باریک ہو گئی ہے۔

واٹھو داوی الخ یعنی وہ مقصود کہ ادا سکے ہے تو نے جو کچھ کرکھا تھا کڑوہ میں ویدیا مثل پاک بازوں کی زکوۃ کے مطلب یہ
کہ جسکی طلب میں تو نے اپنی جان اور مثال سب خرچ کر دیا ہے۔

ختم و داوی الخ یعنی اسباب دیدنے اور نہاد و چہہ کارنگ اور سر کو زدا کر دیا اور بال کی طرح دہلا ہو گیا۔
چند راقش الخ یعنی کتنی ہی بار تم ادا سکے ہے آگ میں عود کی طرح بیٹھے ہو اور کتنی ہی مرتبہ خود کی طرح تموار کے سلتے گئے ہو

مطلب یہ کہ اوسکی طلب اور تلاش میں طرح طرح کی تکالیف اور کٹاوش میں برداشت کی ہیں آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔
ختم و داوی الخ یعنی اسی لاکھوں حصین عشاق کی خصلت ہوتی ہیں جو کہ تار میں بھی نہیں آسکتیں مطلب یہ کہ وہ یہ کہے

کہ جو کہ تیرا وہ مقصود حاصل ہو گا کہ کسی وجہ تو نے بڑی بڑی حصین اٹھائی ہیں جس وہ تو یہ کہہ چکا اور تجاری آگے لکھی اب فرماتی ہیں
چونکہ اندر الخ یعنی جبکہ تو نے خواب میں ان احوال کو دیکھ لیا جسکی آمد و رفت تو بہ سون سے تھا۔

چونکہ شرب الخ یعنی جب رات کو یہ خواب دیکھا اور دن ہو گیا تو اُسکی امید سے تیرا دل فیر و زہ کی طرح ہو گیا۔
چشم گردان الخ یعنی تم نے اپنے بائیں نگاہ پھر انا شریع کی کہ وہ نشان اور وہ علامت کہہ بان ہیں مطلب

یہ کہ اب اوسکی تلاش شروع کی۔
برشمال برگ الخ یعنی تم نے کی طرح کانپ رہے ہو کہ کہیں ایسا ہو کہ دن گذر جائے اور نشانی پوری ہو جس عشق میں ہزار بگانی
سے تھوڑی دورا تھیں تم دوڑ رہے ہو گئی میں اور بائیں اور سر اُسے میں اس شخص کی حرج کہہ چکا پھر کہو گیا ہو۔ مثال اتفاق

یہ مطلب یہ کہ اوسکی تلاش اور جو میں تم بہت ہی سرگردان اور پران بھرتے ہو اور اسوقت تم سے کوئی یہ کہے کہ خواجہ خیر مست الخ یعنی میان خیر سے یہ دور دھوپ کیوں ہے اور بیان کیا کھو گیا ہے اور کسی تلاش ہے۔
 گویش خیر الخ یعنی تم اوس سے کہو خیر لیکن میری یہ کوئی شخص اسکو میرے نہیں جان سکتا۔ اسلئے کہ اگر جو میں الخ یعنی اگر کتا ہوں تو ایک نشانی فوت ہر جا دیگی اور جب نشانی فوت ہوگی تو موت کا وقت ہو گیا مطلب یہ کہ چونکہ ایک نشانی یہ تھی کہ کسی سے کہہ نہ سکو گے تو اگر میں کہہ دیا تو معلوم ہو جاوے گا کہ یہ نشانی غلط تھی اور جب معلوم ہو تو یہ بھی معلوم ہوگا کہ مقصود بھی حاصل نہ ہوگا۔ اسلئے پھر تو میری موت کی اور پھر تو میری نصیبیت اب جاگتی اور میری جان لگتی ہو گئی اور جو الخ یعنی تو ہر مرد سوا کہ منہ کو دیکھے تو وہ دیکھے کہے کہ مجھ دیوانے کی طرح کیوں دیکھتا ہے مطلب یہ کہ میری یہ حالت ہو کہ اس کے سامنے سے آتا ہوا دیکھے یہ سمجھ کہ میرا مطلب یہی ہو کہ ہر مرد اپنی شوخاورد و دنیا دارم توئی جو جسے دیکھتا ہو اس کو تو اس سے بہت یاد دلاؤ گے گویش من الخ یعنی تو اس کے کہے کی طرح ایک ساقی کو تم کیا ہے تو اوسکی جستجو میں متوجہ ہوا ہوں اور یوں کہے کہ۔
 دولت پائینہ الخ یعنی اے سوانیری دولت ہمیشہ رہی عاشقوں پر جم کر اور انکو معذور رکھو مطلب یہ کہ تم اوسکی خوشامد و ناشکری و چون طلب الخ یعنی بیستم کوشش کرو تو وہ مقصود نظر آئی جاوے گی۔ اسلئے کہ کوشش خطا نہیں کرتی ہے اسی طرح حدیث میں آیا ہے۔ یہ اشارہ ہے ایک حدیث کی طرف کہ من طلب شینا وجدہ جدیدہ حدیث صحاح میں تو نفوسے گذری نہیں ممکن ہو کہ کوئی حدیث ہو۔ مگر مقصود کس طرح ہے۔ اسلئے کہ حدیث میں ہے کہ جو شخص طلب کرتا ہے اور اوس میں لگا رہے تو حق تعالیٰ اوسکی مدد فرماتے ہیں۔ غیر غفلت کہ تم اسی حالت میں ہو کہ۔
 تا کہ بان آمد الخ یعنی اچانک ایک سوانیکخت آگیا پھر اوس نے تم کو کنار میں خوب سخت پکڑا۔
 تو شدت کی بیہوش الخ یعنی تو بیہوش ہو گیا اور بالکل اچار و نہ جانہ چٹا گر پڑا تو بخیر و لا کہ یہ عجیب بکرا و فاق ہے مطلب یہ کہ تم کو تو رات کی باتیں اور اپنے مقصود کے حصول کی علامت معلوم ہوئی اور اس سے تم تو وجد کی حالت ہو گئی مگر بے خبر کہتا ہے کہ بھلا یہ تو ایک سوار تھا اور سکو دیکھ کر بیہوش ہونے کی کیا بات تھی آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

اوپر جمی منیر الخ یعنی وہ کیا دیکھتا ہے کہ کیوں یہ کاشور۔ اور وہ نہیں جانتا کہ یہ کسکے وصل کی علامت ہے مطلب یہ کہ اوس بچہ کو کیا خبر ہو سکتی ہے کہ یہ شورش عشق اور وجد کسوجہ سے ہے وہ تو صرف اس سوار کے جسم ظاہری کو دیکھ رہا ہے اور یہ شخص اسکو جس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ میرے مقصود کے حصول کی علامت ہے اور فرماتے ہیں کہ۔
 ایٹن نشان در الخ یعنی یہ نشانی تو اس کے حق میں ہو کہ جسے (پہلے سے) دیکھ لیا ہو اور اوس دوسرے کو کب نشان ظاہر ہو۔ مطلب یہ کہ نشانی تو اس کے حق میں ہوگی کہ جسے پہلے مقصود کو دیکھا ہو ورنہ دوسرے شخص کو کیا خبر کہ اس میں کیا جوہر ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

ہر زمان الخ یعنی ہر گھڑی کہ اوس سوار سے کوئی نشانی ظاہر ہوتی ہو اس شخص کی جان میں ایک جان آتی ہے مطلب یہ کہ جس نے کہنے اسکو خواب میں دیکھ لیا ہے وہ تو اس سے جقدر نشانیاں دیکھتا ہے اور سقدر خوش ہوتا ہے کہ یہ سب میرے مقصود کے پورا ہونے کی علامات ہیں اور دوسرے کے لیے کچھ بھی نہیں آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ ماہی چارہ الخ یعنی بچاری پھل کے سامنے پانی آگیا۔ اور یہ نشانیاں دل تلک آیات کتاب کے ہیں مطلب

یہ کہ جسطرح کھلی کے پانی پر طائفے سے جان میں جان آجاتی ہے اسی طرح ان نشانینوں کے دیکھنے سے تم کو فروغ ہوئی اور یہ نشانیاں ایسی صلوٰۃ ہیں کہ جیسے کہ یہ قرآن شریف کی آیات ہوں کہ اون میں کسی قسم کا شبہ ہی نہیں ہوتا اسی طرح تم کو ان نشانینوں کے ظہور کے بعد حصول مقصود میں شک و شبہ ہی نہ رہا بیان مضمون کو ختم کر کے اور جو کہا تھا اسے آن شود شاد از نشان کو دہر شاہ کا الخ اور یہ تفرع فرماتے ہیں کہ۔

پیش نشانیہا الخ یعنی پس جو نشانیاں کہ انبیاء کے اندر ہیں خاص اوس جان کے لیے ہیں کہ جو آشتیا پر مطلب یہ کہ جب مشائون وغیرہ سے تم کو معلوم ہو گیا کہ جسے پہلے سے کوئی نشانی دیکھی ہوگی اوسکو علامت دیکھ کر ایک وجہ کی حالت ہوگی اور اوسکو یہ خوشی ہوگی پس اس طرح جسے کہ حق تعالیٰ کی معرفت بقدر استعداد کے معلوم کر لی ہے جب وہ انبیاء و اولیاء کو دیکھیں گے تو اوسکو یہ آیات حق معلوم ہوگی اور وہ اس حقیقت سے دیکھیں گے کہ میرے اللہ کے ہی ہیں اُن کے بھیجے ہوئے ہیں اور پھر اُن سے جو نشانیاں صادر ہوگی اُنکو بھی اسی نظر سے دیکھیں گے۔ تو اوسکو جو فرحت اور خوشی ہوگی وہ کسی دوسرے کو ہرگز نہیں ہو سکتی جیسا کہ ظاہر ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ ایں سخن الخ یعنی بات تو ناقص رہی اور بقیہ از میں دل بہنیں رکھنا ہے دل ہوں مجھو معذور رکھو۔ مطلب یہ کہ حضرات انبیاء کے متعلق یہ نو کہہ دیا کہ انہی نشانیوں سے وہی خوش ہوگا جسے کہ پہلے سے نشانیاں دیکھی ہوگی لیکن اُنکی نشانیاں کچھ بیان ہی نہ کیں اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی کیا کریں دل ہی بہنیں رہا ہاتھ سے دل ہی جاتا رہا۔ اس لیے معذور مجھو کہ اب ہمارے اندر میان کی تاب ہی بہنیں رہی ہے۔۔۔ آج پہلو میں ہمارے دل نا شاد بہنیں، کسکو دے آئے کہاں بھول اُدھے یاد بہنیں۔ پس ایک عذر تو یہ ہوا دوسرا عذر ایک مثال دیکر فرماتے ہیں کہ

خیرۃ ہمارا انجمنی فردوں کو کب کوئی گن سکتا ہو۔ اور رضا حکمرانہ شخص کہ جسکی عقل عشق کی وجہ سے زائل ہو گئی ہو مطلب یہ کہ وہ گننے کے آلات اور ادب کی نشانیاں تو یہ ہیں اور نہ گننے کی تواریفی مثال ہے کہ جیسے کوئی ذرات زمین کو گننا شروع کرے تو ظاہر ہے کہ اگر قیامت تک بھی گنے جب ہم جنہیں گنہیں ہو سکتے۔ ایسے اگر ان حضرات کے کمالات کو بھی گنا جائے تو ان کو بھی کوئی انہیں گن سکتا ایسے ہی ہم مسند و زمین آگے ایک اور مثال دیتے ہیں کہ۔

تھے شہرام مرگہائے الخیمین میں بلغ کہتے ہو گونگا اور یکے نافر کی آواز کہ گونگا شہرام پر خوش و خوشی عبارت طرح پر گونگا شہرام راہ
میں کہنن باشد کہ سن گیا بلوغ راہی شہرام بلغ کہ گونگا شہرام پر خوش و خوشی عبارت طرح پر گونگا شہرام راہ
گونگا شہرام پر خوش و خوشی عبارت طرح پر گونگا شہرام راہ
اون نشانہوں کا بھی احصاء نہیں کر سکتا آگے فرماتے ہیں کہ۔

دور شمار اندازہ یعنی شمارین و تین اسکے تین کچھ ہوتا کہ واسطے شمار کرتا ہی ہوں نے عین مطلب یہ کہ اگرچہ احوال تو کوئی نہیں کر سکتا مگر غیر حقدور بھی ہو سکتا شمار کرتا ہوں گے اسکی مثال ہے کہ

مخلص کی وہ ان اربعہ رخص کی یا شستری کی سعادت کے حصہ میں نہیں آسکتی۔ چل اور شستری کی نحوست کے مراد ان کے افواجی ان کے جوار و اہل کہ رخص کی فلان فلان خوشستری ہیں اور شستری کی فلان فلان سعادت میں کسی کی شمار میں نہیں آسکتی۔

لیکھتے ہیں بعض ائمہ بھی لیکن ان دونوں کے اثر دین میں سے بھی شجہ گزنی چاہیے تو گون کے نفع و ضرر کے واسطے

سنا شود معلوم الخ یعنی تاکہ معلوم ہو جاوین آثارِ تقدس کے تقویٰ سے اہل سعادت کس کو۔

طالع الخ جسک الخ یعنی جسکا طالع کہ مشتری ہو وہ توفیق و سرمداری سے خوش ہو۔

واکثر ترا طالع الخ یعنی جسکا طالع نعل ہو اسکو تمام ضرورت سے تمام امور میں احتیاط لازم ہو۔

اگر کوئی آن الخ یعنی اگر میں اوس نعل ستارہ والے نہ بتاؤں تو وہ اس بچارہ کو اپنی نگ سے جلاوے مطلب یہ کہ اگر ان ستاروں کے حالات معلوم ہو گئے تو جسکا جیسا طالع ہو گا وہ دیکھا ہی خوش یا محتاط رہیگا۔ اس طرح حضرت انبیاء و اہل نبی نشانوں کو اگر کوئی احصاء نہیں کر سکتا مگر پھر بھی جو کچھ بھی بیان ہو سکے ان کو بیان کرنا ضروری ہے تاکہ اوسکے مان لینے کے منافع اور کار کے ضرر معلوم ہو جاوین اوسکے بعد جو کوئی مانے وہ خوش و خرم ہے ورنہ لینے یا حقون برباد ہو۔ آگے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ۔

بیش کن الخ یعنی اے بیوقوف کہ کہہ کہ میں اوس آفتاب کے کوئی آگ ایکبارگی تاب میں نہ آجائے مطلب یہ کہ آیات حق کے بیان کرنے میں ذرا زیادہ زبان مت کھولو۔ کہ کہیں کوئی تجلی آگ نہ ہو کہ جلا کر خاک سیاہ کر دے اور کہہ کہ کوئی توبہ قرینہ نہ کرے کہ کوئی اور الخ یعنی سناروں میں سپر میں ہیں نہ نور رہیگا اور نہ نشان توجب اوسکی یہ قدرت ہو پس اگر ہماری ہستی کو بھی فنا کر دے تو کیا تعجب ہے۔

اچھے بردار الخ یعنی جو کچھ کہ بچل کھتا ہو اوس میں مشغول ہو اور دوسری باتوں سے مغرول ہو جاوے مطلب یہ کہ جس بات میں کوئی فائدہ ہو اوس میں لگاؤ اور بیفائدہ باتوں کو چھوڑ دو جو کچھ کشیدہ و ترسیدہ بیان کرنے میں حواصا کوئی فائدہ نہیں ہو اسلیے اوسکو ترک کر دو اور کام کی باتیں شروع کر دو۔

جنتیں آخر از نبی ستارہ کی اگر شمس ستارہ کے چھوڑ دینا۔ اور سوائے اوس کے لطف کے اور کوئی شمع نہیں کہ کتنی مطلب یہ کہ حساب ظاہری و غیر ظاہری بات کوئی معتد بہ فائدہ نہیں ہوتا بلکہ ایک غفلت ہے ہاں حق تعالیٰ کا لطف و کرم کام کی چیز ہے اوسکو حاصل کرنا چاہیو اسے تحصیل کی ترکیب فرماتے ہیں کہ۔

اگر لولہ الخ یعنی ہمارا بادشاہ ذکر اللہ کی اجازت دیدی اور تشریف لے کر آئے تو فوراً یہ مطلب یہ کہ حق تعالیٰ اپنا نام لکھو کہ اجازت دیدی ہوا جو دیکھ کر ہی بیرون میں ملوث تھے کہ وہ کونہ کی طرف یہ جانیں مگر پھر بھی ہم کو یہ نور کمزوری عطا فرمایا کہ جس سے سعادت و ابرار حاصل ہو سکتی ہو اور یہی ایک کام ہے جسکے ذریعہ قرب حق اور لطف حق حاصل ہو سکتا ہے پس غلبہ ذکر اللہ کا کہ باری مشکل آسان ہو جاوے گی اور ماسوی اللہ سے بالکل غلوگی ہو جاوے گی۔ چونکہ یہاں ذکر اللہ کی ترغیب دی تھی اور اوسکا ثواب ہونا مستلزم تھا۔ آگے فرماتے ہیں کہ اس کی ذکر کی جو حق تعالیٰ نے اجازت دی ہے اس سے حق تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری تقدیس و تسبیح سے حق تعالیٰ ہرگز پاک نہیں ہوتے بلکہ ہم ہی پاک ہو جاتے ہیں آگے اسکو زبان حق فرماتے ہیں کہ۔

گفت اگر الخ یعنی حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ میں تمہارے ذکر سے پاک ہوں اور یہ تمہیں میرے لایق نہیں ہیں۔ لیکن ہرگز الخ یعنی لیکن جو کوئی خیال کا مقصد ہماری ذات کو ہرگز تمہیں کے سمجھ نہیں سکتا مطلب یہ کہ تشبیہات تو ہم بالکل منہ پرین مگر جو عقول و افعال انسانی ناقص ہیں انکو بغیر تمہیں کے معرفت ہو ہی نہ سکتی تھی اسلیے حق تعالیٰ نے اجازت دیدی کہ پھر جس طرح بھی ہو سکے بقدر بھی معرفت ہو جاوے بہرہ ورنہ نلیس کٹھنہ شے و فرماتے ہیں کہ۔

اسے خدا سے تو ہمہ نازلے من
 زین مظاهر و دہ میگفت آن شبان
 گفت با آنکس که مار آفرید
 گفت نمونے ہائے خیر و شر شدی
 ہیں چہ از است اینکے قدرت و فشار
 کند قفس تو جهان آنکسہ کرد
 چارق و پاتابہ لافق مر تر است
 اگر نہ بندی زین سخن تو خنق با
 آتشے گرانہ دست این و دھیت
 اگر ہمیدانی کہ یزدان دا و رست
 دوستی بے غر و چون دھنی است
 یا کہیت کیئی تو این با عم و خال
 شیر او نوشد کہ در نشو و نماست
 در بر اسے بندہ است این گفتگو
 آنکہ گفت اتی حضرت کم تقد
 آنکہ بی سمع و بے بر سر شدہ است
 بے ادب گفتن سخن باخص حق
 کہ تو مردے را بخوانی فاطمہ
 قصہ خون تو کند تا مکن است
 فاطمہ رحمت در حق زنان
 دست و پا در حق ہائیش است
 لم یلد لم یولد اور الیق است
 ہر چہ جسم آمد و لادت و صفت است
 آنکہ از کون و فساد است و مین
 گفت اسے موسے دہا نم دوختے
 جامہ را بدرید و آہے کرد گفت

دے یاد ست ہے ہے و مہربان
 گفت موسیٰ با کیست لے فلان
 این زمین و سپیخ از و آمدید
 خود مسلمان ناشدہ کافر شدی
 بنیہ اندر وہاں خود فشار
 کفر تو دیباے دین را زندہ کرد
 آفتابے را چیتہا کے روست
 آتشے آید بسوز و خنق را
 جان سیہ شدہ روان مرد و چیت
 را از گستاخی ترا چون با و رست
 حق تعالیٰ را یچنین خدمت غی است
 جسم و حاجت و صفات و اجمال
 چارق او پوشد کہ او محتاج است
 آنکہ حق گفت او من است و من خود او
 من شد م را بخور او تہانہ شد
 در حق آن بیندہ این ہمہ بیدہ است
 دل ہمہ را اندسیہ دار و ورق
 کہ چپک جنس اندر و وزن ہمہ
 کہ چہ خشنو و حسیہ و مومن است
 مرد را کوئی بود نہ علم شان
 و در حق پاکے حق آلائش است
 والد و مولود را و خالق است
 ہر چہ مولود است او نشو و جو است
 حادث است و محدثے خواہد یقین
 و پیشیا نے تو جانم سوختے
 سر نہا و اندر بیا بانی و رقت

عقاب حق سبحانہ با موسیٰ از پیر آن شبان

بندہ مارا چہ اگر ذمی جہا

و حی آمد سوئے موسیٰ از حرا

تو برائے وصل کردن آمدی
تا توانی پائنده اندر سراق
بهر کسے را سیرتے نباده ایم
در حق او مدح و در حق تو ذم
در حق او نادر در حق و نادر
در حق او نیک و در حق تو بد
ماهری از پاک و ناپاک
من نگر دم خلق تا سوئے کنم
بند یا تر اصطلاح بند مدح
من نگر دم پاک از تبیح شان
ماهر و نر انشگریم و قال را
ناظر قلبم اگر خاشع بود
زانکه دل جوهر بود گفتن عرض
چند ازین الفاظ و اضممار و مجاز
آتش از عشق در جان بر سرور
موسیا آداب دانان دیگر اند
عاشق را بر نفس سوزیدنی است
گر خطا گوید و را خطا طے ملو
خون شیب در از آب اولی مرت
در درون کعبه رسم قبله نیست
تو ز میستان قتل و از زبے جو
بلت عشق از همه دنیا جداست
لعل را اگر مر نبود پاک نیست

نے برائے فصل کردن آمدی
بعض الاشیاء عندی اطلاق
بهر کسے را اصطلاح داده ایم
در حق او شمد و در حق تو ذم
در حق او ورود و در حق تو خار
در حق او خوب و در حق تو درد
از گراخسانے و چالاکانی
بلکه تا بر بندگان جو سوئے کنم
سند ضیاء اصطلاح سند مدح
اک ایشان ہم شوند و در نشان
ماهر و نر ابن الکریم و حال را
گرچه گفت لفظ ناخشا ضعیف بود
پس طفیل آمد عرض جوهر عرض
سوز خواهم سوز با آن سوز ساز
بهر فکر او عبارت را سوز
سوخته جان و روان دیگر اند
برده ویران حیران و عشق نیست
ور شود پر خون شیب آمد آشوب
ابن خطا از صبر صواب اولی مرت
چرخم از خواص را پا چلیک نیست
جامه چاکان را چه فرمائے رفو
عاشقان ملت و مذہب خلعت
عشق در دریاے غم غمناک نیست

وحی آمدن بموسے علیہ السلام در عذر آن شبان

بعد از آن در سر موسی چہ گفت
بر دل موسے سخنا رفتند
چند بخود گشت و چند آمد بخود
بعد از آن گر شرح گویم الہی است

را ناسیے گفت کان ناید گفت
ویدن و گفتن بسم آیتند
حتی پرید از دل سوئے آمد
زانکه شرح این درائے الہی است

در بگویم عقلها را بر کند
در بگویم شرها را معتبر
لایع جسم کوتاه کرد من زبان
چونکه موئے این محتال از رخ شنید
بر نشان پائے آن سر گشته راند
کام پائے مردم شورید خود
یک قدم چون رخ زبانا تشبیب
گاه چون مو بجای برافرازان علم
گاه بر خاک نشسته حال خود
گاه چیران ایستاده که روان
عاقبت دریافت او را و بدید
هیچ آداب و ترتیبی نجو
کفر تو دین است و دینت تو جهان
اے معاف یفعل اللہ مایشاء
گفت اے موئے از ان بگذشته ام
من رسد رفته منی بگذشته ام
تا زیاده بر زدے اسپرم بگشت
مهرم ناسوت مال و دولت باد
حال من اکنون بیرون از فتن است

در نویسم بس قلمها را بشکند
تا قیامت باشد این بس مختصر
گر تو خواهی از دیون خود بخوان
در بیابان از بے چوایان دوید
کرد از پره بیابان بر فشانند
بهم ز کام دیگران پیدا بود
یک قدم چون پیل رفته بر اریب
گاه چون باهی روانه بر شکم
بچو رمالے که رستے بر زند
گاه غلطان بسچو گوازد صوچان
گفت مرده ده که دستویس رسید
بسر چه میخواهد دل تنگت بگو
اینے وز تو جهانے در امان
بے محابا دوزبان را بر کشا
من کنون در خون دل گفشته ام
صد هزاران ساله زالشو گشته ام
گنبدے کرد و ز گردون برگدشت
آفرین بر دست و بر بازو باد
اچھ میگویم در احوال است

موسے علیہ السلام نے ایک چرواہے کو رستہ میں یہ کہتے ہوئے دیکھا کہ اے کریم اور اے آئمہ تو کمان کی کمان تیرا خادم
ہو جائے اور تیرے موزے سیا کروں۔ تیرے سر میں کنگھی کیا کروں۔ تو بتلا دے کہ تو کمان کی تاکہ میں تیری خوب خدمت
کروں تیرے کپڑے سیا کروں اور انہیں بھیجے کیا کروں۔ تیرے کپڑے دھویا کروں تیرے بالوں کی اور کپڑوں کی جو میں مارا کروں
اور تیری خدمت میں دو دھوا حاضر کیا کروں اور اگر اتفاقاً آٹھ کوئی مرض لاحق ہو تو میں عزیزوں کی طرح آپ کی تیار داری
کروں آپ کے ہاتھ جو مون اور پاؤں دباؤں جب آپ کے سونے کا وقت ہو تو آپ کی خواجگاہ کو کوڑے کرکٹ سے عزت
کیا کروں اے خدا میری جان اور میرے بال بچے اور میرا گھر بار کنبہ قبیلہ پھر قربان۔ اگر مجھے تیرا کفر معلوم ہو جائے تو
صبح و شام دونوں وقت دو دھوا اور بھی تیرے لیے لایا کروں۔ نیز میں تیرے لیے پیسہ اور روغنی روٹیاں اور دہی
کی مشکیاں تیار کروں اور صبح و شام دونوں وقت تیری خدمت میں حاضر کیا کروں بس میرا کام لانا ہوا و تیرا کام
لھانا اے اللہ میری بکریاں پھر قربان اور اے وہ ذات جسکی یاد میں میرا یہ جہت و افیس اور آہ و زاری ہے
اگر تو مجھے مجاہدے تو میں مذکورہ بالا کام سارے کروں۔ غرض وہ چرواہا اسی قسم کی بیہودہ گفتگو کر رہا تھا۔ یہ نقل

شکر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے چرواہے تو یہ خطاب کس کو کر رہا ہے اس نے کہا اس کو جس نے ہم سے پیدا کیا اور جس سے آسمان
 و زمین کا ظہور ہوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو احمق ہو گیا ہے کہ ایسی باتیں کر رہا ہے ایسی باتوں سے تو سمان تو کیا
 ہوتا انا کا فر ہو گیا یہ کیا کہو اس ہے اور یہ کس کفر اور لغویات ہو خبردار ایسی باتیں ہرگز متحدہ سماعت نکال اگر یوں چپ
 نہیں رہا جاتا تو صفحہ بن رہا ہو شخص نے میرے کفر کی بدولت عالم کو گنہ گار کیا اور میرے اس کفر نے دین کے دیباگوں کی زبان
 یعنی تو اس گفتگو سے پیشتر تبلیس میں تھا جو کہ میرے لیے بیش بہا ہونے میں شل دیا کہ قباب وہ دین جو شل دیا کہ تھانرا
 بلکہ اس کے بجائے کفر کیا جو شل گڈڑی کے ذیل چھپ رہا اور کوڑی کے بھی کام نہ آئیں موزہ اور پانا یہ میرے لیے زیبا میں چلا
 آفتاب حقیقی کے لیے کب جانتے رہے کہ موزہ اور پانا بچنے اگر کو ان باتوں سے پانہ نہ نہ کرے گا تو آسمان سے آگ اٹھیں اور مخلوق
 کو بھسم کر دی اور آتش معنوی یعنی آتش قہر تو بھی چلی کیونکہ اگر وہ ہنوز نہیں آئی تو یہ دھواں کیسا ہے اور عری جان و دل کیوں
 سیاہ ہو گئے ہیں اور میری جان مردود کیوں ہے یہ سب اتنا راسی آتش قہر کے ہیں جن سے اس آتش پرست لال ہو سکتا ہے
 اگر تو جانتا ہے کہ خدا عالم ہے تو ان یہود اور کفار کی باتوں کا کچھ اکی نسبت کیسے یقین ہو گیا سمجھ ہے کہ نادان کی دوستی بھی دشمنی
 ہے اسے یاد رکھ کہ حق سبحانہ کو اس قسم کی خدشات کی ضرورت نہیں ذرا بات تو سہی کہ تو اس قسم کی باتیں اپنے عجیب سے کرتا ہے
 یا امانوں سے کرتا ہے اور خدا میرے امانوں اور میری طرح ہے بچلا صفات خداوندی میں جمیت اور احتیاج کو کیا دخل وہ وہ
 تو وہ پیتا ہے جو ہنوز نا تھا ہو اور نشو و نما سے درگاہ ہو اور موزہ وہ ہنسا ہے جسے پاؤں کی حاجت ہو اور خدا کے لیے یا مگر
 محال ہیں تو اس سے یہ گفتگو کیسی اور اگر میری مراد وہ بندہ ہے جسکی نسبت حق سبحانہ نے یہ فرمایا ہے کہ میں وہ ہوں اور وہ
 میں ہے یعنی محمد بن اور امین اتحاد میں یعنی واقعی ہوا جسکی عبادت نہ کرنے پر حق سبحانہ شکاریت فرما دینگے کہ انی معرفت فلم
 تعدی یعنی محمد بن اور امین ایسا اتحاد اور واقعی تھا جسکی بنا پر مرقاہوں کہا جاسکتا ہے کہ صرف وہی بیار ہوا تھا بلکہ اس کے
 ساتھ میں بھی بیار ہوا تھا اور جسکی نسبت ارشاد ہوا ہے کہ نبی میں وہی میرے تو ہے بندہ کے حق میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے اور
 خاصان آہی سے گستاخانہ خطاب کیا و لگو مردو کرتا ہے اور نامہ اعمال کو سے کرتا ہے سانسے مولانا صفحہ من سابق کی تائید
 فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ صحیح ہے دیکھو اگر تم کسی مرد کی تعریف میں اسے فاطمہ
 کو تو یا وجود دیکھ مرد عورت ایک ہی جنس سے ہیں اور کچھ بہت بعد نہیں ہے مگر اب انیمہ بہت ممکن ہے کہ وہ میرے خون
 کے درپے ہو جائے اگرچہ خود بخود اور حلیم اور بردبار ہو کیونکہ فاطمہ کسا عورتوں کے حق میں تو تعریف ہو اگر مرد کو تو تو کیا
 ناگوار ہوگا جیسا کسی نے نیزہ یا تیر مار دیا جب یہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھو کہ ہاتھ یاؤں ہمارا کمال ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے
 آسائش کا ذریعہ ہیں اور پاکیزگی حق سبحانہ کے مقابلہ میں وہ نجاست ہیں اس کے لیے تو لم یلد ولم یولد یہاں سے کہ ہر والد و مولود
 اسکا پیدا کردہ ہے پس وہ خود والد و مولود کیسے ہو سکتا ہے ولادت اجسام کی صفت ہونے کہ اسکی جو جمیت سے منتر ہے
 اور جو مولود ہے وہ بھی طالب جمیت ہو پس والد و مولود اجسام ہوئے اور جو جمیت سے منتر ہے نہ وہ والد ہوگا نہ مولود
 اور نژاد اسکا ہے کہ ہر والد و مولود کے لیے کون و فساد کی ضرورت ہے اور اسلیوہ وہ ذلیل بھی ہے پس وہ حادث ہوگا
 اور اسکو ایک محدث کی ضرورت ہوگی (کون سے مراد ہے نئے کیفیت اور صورت کا پیدا ہونا اور فساد سے مراد ہے کیفیت
 و صورت سابقہ کا زائل ہونا والد کو کون و فساد کی اسلیوہ ضرورت ہے کہ اس کے ان اجزاء میں تغیر ہوتا ہے جس سے وہ کچھ
 بنتا ہے پہلے وہ ایک کیفیت و صورت پر ہوتے ہیں اور پھر دوسری کیفیت و صورت اختیار کر لیتے ہیں اور مولود کیلئے

اگون و فساد کی اسلئے ضرورت ہے کہ پہلے وہ ایک کیفیت و صورت پر چوتلے اسکے بعد دوسری کیفیت و صورت اختیار کر تلبے مثلاً زید والد اسوقت ہے گا جبکہ اسکے اجڑا دھویہ فاسد ہو کر صورت منویہ اختیار کر لیں اور مولود لون ہوا کہ پہلے وہ منی تھا بعد کو صورت منویہ فاسد ہوئی اور صورت زید بہ پیدا ہوئی۔ اسی پر دیگر والد مولود کو قیاس کر لیں یہاں سے مولانا مشہور سابق لیٹرن عود کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے عرض کیا کہ یا حضرت آپ نے تو میرا منہ ہی بند کر دیا۔ اور نہ امت سے میری جان جلادی یعنی اب میں شیطان ہوں کہ میں نے اس قسم کے الفاظ گستاخانہ کیوں استعمال کیے اور اب میں ایک فظ یہودہ زبان سے نہ نکالو ٹھکایہ اسکر کپڑے پھاڑو لے ادا ایک گرم آہ کی اور یہاں بیان کاٹنے کیا اور چلے یا موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت حق سبحانہ سے وہی آئی کہ آپ نے چارے بندہ کو ہم سے جدا کیوں کر دیا اچھا کام تو یہ ہے کہ آپ بندوں اور حق سبحانہ کے درمیان تعلق پیدا کریں نہ یہ کہ جو تعلق پیدا ہو چکا ہے اسکو قطع کریں اب ہم آپ کو تنہا کرتے ہیں کہ کہیں کبھی ایسی بات نہ کرنا جس سے ہمارے اور بندوں کے درمیان جدائی ہو کیونکہ تعلق و شہرہ کی جدائی کو کبھی ہم نے منقطع گوارا کیا ہے ورنہ ہو کر بدترین پس ہم بندوں کی جدائی کو کونکر گوارا کر سکتے ہیں جب آپ نے اسکو صیحت فرمائی تھی آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے ہر ایک کی سیرت جدا گانہ قائم کی ہے۔ ایک کو ہم نے جدا گانہ اصطلاح عطا کی ہے جو ایک کے لیے مفید اور دوسرے کے لیے مضر ہے اس بنا پر اسکی یہ تشکیلات اسکے حق میں قریح تھی اور بخارے حق میں دم ہوئی اسکے حق میں شہد تھی بخارے حق میں سم ہوئی اسکے حق میں نوہ تھی آپ کے حق میں نام ہوئی اسکے حق میں گل تھی آپ کے حق میں خار ہوئی اسکے حق میں نیک تھی آپ کے حق میں بد ہوئی اسکے حق میں عمدہ تھی آپ کے حق میں مردود ہوئی مقصود سب کا یہ ہے کہ اسکے حق میں نافع اور بہتر تھی اور آپ کے حق میں مضر اور بدتر اور یہ جلالی بخارے ہی اعتبار سے اور خود بخارے ہی طرف راجع ہے ہم سو چاری تو یہ شان ہے کہ ہم بخارے پاکی سے بھی منزہ ہیں اور ناپاکی سے بھی یعنی کاپلی اور اسی قسم کے افعال و اوصاف دھیمہ سے بھی جو چاری طرف منسوب کیے جائیں نہ اور یہ جستی و چالاکائی اور اس قسم کے افعال و اوصاف حسہ سے بھی جو چاری طرف منسوب کیے جائیں اور میں نے تسبیح و تقدیس کا حکم کیا ہے وہ اپنے کسی فائدہ کے لئے نہیں بلکہ محض اسلئے کہ مخلوق پر انعام کروں اور اُس کے ذریعہ صفات حسہ سے مصفیت ہوں پس ہندی لوگ ہندی زبان میں میری تعریف کرتے ہیں اور وہ ہی اسکے حق میں طرح ہوتی ہے اور سندھی لوگ سندھی زبان میں میری تعریف کرتے ہیں اور اسکے حق میں وہی تعریف ہوتی ہے میں نہ ہندی کو تسبیح و تقدیس سے پاک ہوتا ہوں اور نہ سندھوں کی بلکہ وہی اپنی اس تسبیح و تقدیس سے پاک ہوتے ہیں اور انھیں کے منہ سے موتی تھرتے ہیں پس تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم الفاظ کو نہیں دیکھتے بلکہ دل و اوجہ کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ہم صرف باطن اور حال کو دیکھتے ہیں نہ کہ ظاہر اور قال کو اگر دل میں خشوع ہو تو ہم اسکو دیکھیں گے اگرچہ گفتار سے خشوع نہ ظاہر ہوتا ہو ہم اس پر ہرگز نظر نہ کریں گے اور رازا بسین یہ ہے کہ دل جو ہم پر ہے اور گویائی عرض اور جو ہر مقصود ہوتا ہے اور عرض اسکے تابع ہوتی ہے پس اگر مقصود درست ہو تو اتنا ہی کافی ہے غیر مقصود میں اگر کچھ نقص بھی ہو تو کچھ نقصان نہیں بشرطیکہ عدا وہ نقصان پیدا نہ کیا گیا ہو الفاظ و افعال و معامز پر کب تک نظر کر کے ہو تو یہ مطلوب ہی نہیں ہے بلکہ تو طلب

صرت سوز ہے مگر سوز سے واقف کرنا چاہیے۔ اور عشق کی آگ اپنے دل و جان میں شعل کرنا چاہیے۔ اور محض فکر اعلیٰ اور عبارت حسنہ کو الگ لگا دینا چاہیے اور اگر عشق کے ساتھ یہ بھی ہون تو نور علی نور ہے۔ اسے میرے ادب و ان اور لوگ ہیں اور دل جلے اور ہیں جو ادب دان اور عارف و عاقل ہیں اسے ادب مطلوب ہے اور جو عشاق ہیں وہ عموماً یا تو واقف ہوتے ہیں یا مغلوب احوال اس لیے وہ معذور ہیں اور اسے ادب مطلوب نہیں پس وہ ترک ادب پر منحوذ بھی نہ ہونگے عاشق تو ہر وقت جلتے رہتے ہیں اور اپنی ہستی اور ہوش و حواس سب کو ہمارے لیے فدا کر چکے ہیں انکے پاس وہ شے ہی نہیں جسکی بنا پر اسے مطالبہ کریں یعنی ہوش و حواس پس ہم نے ادب کا کیونکر مطالبہ کر سکتے ہیں بھلا مجھ کو بھی کہ کہیں ویران گاؤں پر خراج و عطر واجب ہو تلے ہرگز نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہاں وہ شے ہی نہیں جسکی بنا پر عطر و خراج لازم ہو علیٰ ہذا بیان بھی یہی حالت ہے پس اگر ایسے لوگ گفتگو میں غلطی کریں تو انکو خطا وار نہ کہنا چاہیے جس طرح کہ شہید خون کا وہ کہ نہلا تا نہیں چاہیے اس لیے کہ جس طرح شہید ونگے لیے خون پانی سے بہتے ہیں ہی غلطی اس صواب سے بہتر ہے جسکا تعلق صرت زبان ہی سے ہو ہم تم کو کسی مضمون کو دوسری عنوان سے بھلے ہیں دیکھو قبلہ کے اندر کسی خاص بہت کی ضرورت نہیں اور اگر غوطہ خور کے پاس پاتا یہ نہ تو کوئی فکر کی بات نہیں وجہ اسکی یہ ہے کہ شرط توجہ الی البتہ المخصوصہ اور شرط احتمال پاتا یہ مضمون ہے پس بیان بھی بعینہ یہی حالت ہے آپ سوتے رہیں کی توقع نہ کیے اور عشاق کو کچھ روکنے کو کہتے کی ہدایت بھیجیے کیونکہ یہ دو دون ان دونوں کاموں کے اہل نہیں علیٰ ہذا بھی ادب کا اہل نہیں کیونکہ اسکا مدار علم و عقل پر ہے اور وہاں دونوں مضمون مذہب عشق تمام مذہب سے جدا کا ہے کہ ہر مذہب میں مطلقین کے لیے احکام مخصوص ہوتے ہیں عشاق انکی کا کوئی مذہب نہیں کیونکہ وہ شرط تکلیف ہی اپنے اندر نہیں رکھتے یعنی عقل بلکہ انکا مذہب تو انکا مطلوب ہے یعنی حق سبحانہ پس وہ اسی کی دہن میں لگے ہوتے ہیں اور ادا مرفوظا ہی کی انھیں خبر بھی نہیں پس وہ چارے عمل کیا کر سکتے ہیں اور اس ترک ادب و غیرہ سے انکے نقصان پر استدلال کرنا چاہیے کیونکہ انکی مثال یہی ہے جیسے لعل اور لعل کو سکے کی ضرورت نہیں یوں ہی انکو بھی افعال ظاہری کی ضرورت نہیں جسکی وجہ وہی فقدان شرط تکلیف ہے ان چاندی سونے کے لیے سکے کی ضرورت ہے کیونکہ ان میں شرط موجود جو نیز یہ افعال کوئی نفسہ مضر نہیں مگر انکے لحاظ سے مضر نہیں اور انکو ان سے کچھ مضر نہیں ہوتا اگر یہ بات سمجھ میں نہ آوے تو یہ سمجھو کہ عاشق ہر حال میں محبت و غم میں مبتلا ہوتا ہے مگر غم و غم میں ہونا حالاکہ غم فی نفسہ مغموم کر نوالا ہے مگر عشاق پر اسکا اثر نہیں پس یہی حالت عاشقان حق سبحانہ کی ہے کہ انکو ترک ادب و غیرہ باوجود فی نفسہ مضر ہونے کے مضر نہیں کہنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں پوشیدہ طور پر ان اسرار کا اقرار ہوا جو بیان میں نہیں آسکتے اور گفتگو و مشاہدہ و فرج کر دیا یعنی جو کچھ کہا گیا تھا اسکا مشاہدہ بھی کر دیا پس موسیٰ علیہ السلام پر یہی بی بی بیخود بیان طاری ہوئی ہیں اور اسے کیسے ہوش آئے ہیں اور کیسے کہے وہ ابتدا سے انتہا کی طرف آئے ہیں اور ترنی و روحانی حاصل کی ہے کہ باقی میں نہیں آسکتی اب انکو انکی اصل کی تشریح کروں تو میری حافت ہو اس لیے کہ وہ تو عقول متوسطہ کے احاطہ سے باہر ہے اگر میں کہتا ہوں تو عقول حاصہ حد درجہ ہم ہر ہم ہو جائیں کیونکہ انکی کہ نہ تک تو پہنچیں گے زمین پس یا تو کچھ سے کچھ سمجھ لیں گے یا انکا کہ نہیں لگے۔ اور یہ دونوں صورتیں بریادی کی ہیں نیز اگر لکھتا ہوں تو اس میں طول اتنا ہے کہ بہت سے قلم ٹوٹ جائیں گے اور تمام نہ ہوگی۔ وہ اتنی طویل ہے کہ اگر میں اسکی واقعی تفصیل کروں اور قیامت تک لکھ جاؤں تو یہ

نہایت متعجب ہوئی۔ ان وجہ سے مجبوراً میں نے خاموشی اختیار کی اب اگر تم کو ضرورت ہو تو اپنے باطن کی اصلاح کر دو
تم کو خبر معلوم ہو جائیگی۔ عرض جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے حق سبحانہ کا یہ شفقت آمیز عتاب سنا تو چوہان کو تلاش کرنے لگے
لیے اور اسکے پیچھے دوڑے اور اسکے نقش قدم پر چلے اور جو حق میں بیابان کی خوب خاک اڑائی وہاں کسکو پیشہ بہرہ ہو
کر اوروں نے اس کے نقش قدم کو کونکر چاٹنا سلیقہ کر عشاء تک نقش قدم اور دوسرے نقش قدم میں فرق ہوتا ہو کوئی قدم وہاں کا ہے پیچھے
کر دیتا ہے جسے غصہ چلتا ہے اور کوئی قدم پہلے چل کر طہر ہو جاتا ہے کہیں وہ سوج کی طرح جھنڈا بلند کرے نہیں یعنی طہرے
چلتے ہیں اور کبھی چھٹی کی طرح پیٹھ کے بل چلتے ہیں کبھی ٹیڑھی برائی حالت کھینچتے ہیں کھینچنے کی مثال یہ بل نکال رہا ہو کبھی تھوڑے کر کے
کے کھڑے رہ جاتے ہیں کبھی دوڑتے لگتے ہیں کبھی گند کی طرح لٹکتے چلتے ہیں خیر انجام کار اوروں نے اس کو پایا اور یہ خودی
شعانی کہ تم کو اجازت ہو گئی ہو کہ کونسی ادب اور قریبہ کی ضرورت نہیں جو کچھ تمہارے جی میں آئے کہو تمہارا ظاہر ہی کفر
بھی تمہارے حق میں دین ہے اور یہ تمہارا دین تمہارے لیے نور جان ہے نہ کہ دوجہ آتش قہر جیسا کہ میں نے کہا تھا اور تم خود بھی
بیخبر ہو اور دنیا کو کبھی تمہارے ذریعہ سے امان ہے اور آتش آسمانی نہ ٹکا جلا سکتی ہے نہ مخلوق کو جیسا کہ میں نے کہا تھا۔
تم کو حق سبحانہ نے جو قائل مختار ہیں معانی کا پروردگار عطا کیا ہے لہذا اپنے لئے جو جی میں آئے کہو اسے عرض کیا کہ جنانا
اب میری حالت وہ نہیں رہی بلکہ اب مجھے حق سبحانہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے مگر اب میرا دل خون خون ہو گیا ہوا دین
اور میں نظر ہوا ہوں اس لیے کہ میں اس کی تعریف کیلئے الفاظ انہیں پاتا بلکہ اپنی ہر تعریف کو اس کے رتبہ سے کمتر پاتا ہوں
اب میں عروج روحانی اس قدر حاصل کر چکا ہوں کہ اس کو مثال محسوس سے ظاہر کر سکے لیے یوں کہتا ہوں کہ سداً جنت
سے گذر گیا ہوں میری پہلی حالت اور موجودہ حالت کے درمیان سیکڑوں برس کی مسافت حاصل ہو گئی ہے خدا حضور
کا پہلا کر کے کہ حضور نے چاہا کہ مار کر میرے قوس نوح کا رخ اور حضرت سے پھیرا اور اسے ایسا ایسی جست کی کہ آسمان سے اڑ کر
پر ہو گیا اب خدا کر کے کہ لا بوٹ ہم ناسو تو نکاحا محرم رہے اور آپ کے دست و بازو کو آفرین ہو کہ آپ کی بدولت یہ مرتبہ حاصل ہوا
میری موجودہ حالت بیان سے باہر ہیں میں جو کچھ بھی بیان کروں گا وہ میری حالت نہ ہو گی کیونکہ حال قال میں نہیں آسکتا
اس لیے میں کچھ عرض بھی نہیں کرنا صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ اب مجھے قرنی ہو گئی ہے۔
یہاں چند امور پر توجہ کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے تاکہ عوام کو کفرش نہ ہو۔ اول یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو اپنے
خود منصبی ادا کیا تھا پھر اپنے عتاب کیون ہوا۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ان کا فرض منصبی ملکین کو تبلیغ کرنا تھا اور شان مغلوبہ حال
ہونیکے سبب غیر ملکف تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عجلت کو کام نہ نہڑاتے اور ذرا غور فرماتے تو ان پر اسکی حالت منصف
ہو جاتی لیکن اوروں نے عجلت فرمائی اس لیے شفقت آمیز توبہ فرمائی گئی دوسرے یہ کہ ملک عشق از ہمہ دنیا جہت ہے
یہ سمجھنا چاہیے کہ عشق حق سبحانہ کو مسلمان ہونے کی ضرورت نہیں ہو کہ وہ دون سلمان ہوئے عشق اتنی بھی اہمکن ہو بلکہ مطلب
ہے کہ عاشق مغلوبہ حال کا سطح نظر صرف ذات حق سبحانہ ہونی ہو اسکے علاوہ اور تمام چیزوں سے مغلوبہ حال ہونیکے وقت
وہ توجہ نہ دے گا اس وقت خاص تک اس کے واسطے قابل نہیں ہونے کے وہ ملکف ہو سکے اسکے وہ اس وقت تک قوانین شرع سے
مستثنی ہو جاتا ہے جب تک کہ اسے ہوش نہ آجائے تو سوچے کہ وہ مایرون را نکلیم وقال راہ الام کا مطلب نہیں کہ اصلاح
ظاہر کی ضرورت بھی نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے مغلوبہ حال کسی خاص وقت میں کیسے کا ظاہر درست نہ رہے
تو کہہ سنا کہ نہیں اور جب وقت مغلوبہ نہوا سو وقت اصلاح ظاہر لازم ہو کہ اس کے بغیر اصلاح باطن بھی نہیں ہو سکتی۔

نقش می بینی که در آئینه ایست
دم که مرد نانی اندر ناله کرد
بان و بان که چهره گوی و سپاس
حمد و نسبت تو که نسبت است
کاش که بهتر نبود دے مر ترا
چند گوئی چون غطا برداشتند
این قبول ذکر تو از رحمت است
باناز او بیالودست خون
خون پلیدست و با بے می رود
کان بغیر آب لطف کردگار
در سجودت کاش رو گردانے
کاش سجودم چون وجودم ناسزا
این زمین از حلم حق دارد اثر
تا پوشیده او پیلیدی با بے ما
پس کافر دید که در واد وجود
از وجود او گل و میوه ترست
گفت واپس فتنه ام من ذباب
کاش از خاک سفر گذریدے
چون سفر کردم مراره از مود
زان پیش سوئے خاکست کو
رو سو واپس کردش از حرص و آز
هر گیارانش بود میل عمل
چون که گردانید سر سوئے زمین
میل رویت چون سوئے بالا بود
ورنگو لسان ذی سرت سوئے زمین

نقش تست آن شل آن آئینه نیست
در خود ناله تست نے در خود مرد
بچو ناله جام آن جو بان شناس
لینک آن نسبت تجی بهم ابرست
در داود لکوز بودے مر ترا
کاین بنودست ایچ نی پنداشتند
چون نماز مستحاضه نصحت است
ذکر تو آلوده تشبیه چون *
لیک باطن را نجاست مایه بود
کم نه گردد از درون مرد کار
لے منجھان رے بے دانے
مرد می را تو لکونی ده جسر
تا نجاست هر دو کلاه و ادبر
در عرض روئید از بے غضا
کتر و بے مایه تر از خاک بود
جس نساد جمله پاکها نجست
جسد تا یالستی گنت تراب
بچو خاکے دانه می چیدے
زمین سفر کردن ره او رکیز بود
در سفر سوئے نه بیند پیش رو
در ره اوتیج نے صدق و نیاز
در غریبست و حیات است و نما
در کمی و خشکی و نقص و غنیم
در تر اید مرجعت آنجا بود *
اقلی حق لا احب الا فسلین

ان اشعار کا تعلق شاہ راگویدے سے جلاہت ہے، "الطرا و اس سے اوپر کے اشعار کے ساتھ ہے اور قصہ بیان جو یہاں مذکور
مضمون بالا بیان کیا گیا تھا اس کو ختم کر کے مولانا اسی مضمون سابق کی طرے عود فرماتے ہیں ان اشعار کو حال میں کہوں
برون از لفظ نیست، "میں سے متعلق کہنا دشین کی واضح غلطی کا اظہار کہ بالمرجعت الی وجہ الکل التعلیم قدیر اس تہذیب
کے بعد ہم حل اشعار کی طرے متوجہ ہوتے ہیں۔ بوقت عروج جانہ کاجس عنوان سے تم تصور کرتے ہو وہ صورت تمہاری

من مطلق ہو حق سبحانہ کی صورت نہیں کہ وہ اس سے متعالی ہو اور کی شان تو یہ ہو اے برتر از خیال و قیاس گمان و دور
 و ہر جہ گفتم ایم و شنیدیم و خواندہ ایم و شلا آئینہ میں جو صورت تم کو نظر آتی ہو وہ خود بخاری ہوتی ہے نہ کہ آئینہ کی اسچراگر
 یہ شبہ ہو کہ حق سبحانہ خود تو اپنی تعریف کر سکتے ہیں اور ہم جو تعریفیں کرتے ہیں وہ وہی ہیں جو اسے اپنے لیے تجویزی
 ہیں اور ہر کس کو علم فرمائی ہیں پس ہماری تعریفیں خلوات و اقصا کیوں کہ ہوتی ہیں اسکا جواب یہ ہو کہ بیشک وہ تعریفیں حق سبحانہ
 کی تعلیم کی ہوئی ہیں اور وہ اپنی تعریف کا حقہ کر سکتے ہیں لیکن اس تعلیم میں بخاری استعداد کا محاط رکھا گیا ہو نہ کہ اپنی
 شان کا اس لیے کہ اسکی شان کے موافق اسکی تعریف اعظم استعداد ممکنات سے باہر ہے اسکی تعریف کما ہو خود اسے
 اوصاف مختصہ میں سے ہے جبکہ ممکنات کیلئے حصول ناممکن ہے اسکو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ تقریب فہم کا کام
 دے جو آواز کہ بانسری بولنے والا بانسری کے اندر بھر تلے وہ بانسری کی کیا قوت کے لحاظ سے ہوتی ہو نہ کہ بانسری
 بولنے والے کی قیافت کے اعتبار سے چنانچہ جو آواز بانسری میں سے نکلتی ہے اور آواز کہ خود بانسری بولنے والے کے
 منہ سے نکلتی ہے دونوں میں کیوں بعد ہوتا ہے حالانکہ دونوں آوازیں ایک ہی شخص کی ہیں پس اسی تم کا فرق حق
 اور محدود میں سمجھ لو پس دیکھنا ضرور جو حق سبحانہ تم شکر خلعے آئینہ میں بجا آواز اس پر مفروضہ ہونا کہہنے کا مبالغہ تعریف کی
 بلکہ اسکو اس چرواہے کے نامناسب الفاظ کے مانند سمجھنا مانا کہ بخاری ذاتی حرم کے محاط سے وہ تعلیمی حرم بہتر ہے مگر حق
 کی شان کے اعتبار سے وہ بھی گھٹیا ہے نیز جبکہ وہ بہتر اضافی تعلیمی تعریف بعض زبان ہی سے ہو بخاری اس ذاتی
 تعریف سے بھی گھٹیا اور کم تر ہے جو درد اور سوز سے ناشی ہو اس بنا پر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کاش یہ زبانی بہتر اضافی
 تعریف تعین حاصل نہوتی بلکہ درد و سوز کو محاصل ہوتا اس سے جو تعریف بھی ناشی ہوتی وہ اچھی تھی اسے تو اس
 زبانی تعریف میں کتنا مصروف رہیگا اسکو چھوڑا اور درد و سوز حاصل کر پاؤ کہ جب حقیقت حال مشغف ہو جائیگی
 اور حجاب اور حجاب کا خواہ دنیا میں یا آخرت میں اسوقت تجھے معلوم ہو گا کہ لوگ جن میں سے تو بھی ہے حق سبحانہ کے جوار
 بیان کرتے تھے وہ اصل حقیقت بہت بعد تھی اور انہیں بہت بڑی رنگ آمیزی ہماری استعدادوں اور قابلیتوں
 کی بھی تم کو یہ بھی شبہ نہ ہونا چاہیے کہ جب انہیں تعریف کی قبولیت کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور اس قبولیت کا ہم
 اتنا سے مشاہدہ بھی کرتے ہیں پھر ہم کیسے سمجھیں کہ وہ خلوات و اقصا میں تو نہ کہ تیرے اس ذکر کا مقبول ہونا اسکی قیافت
 قبول کی بنا پر نہیں بلکہ اسکا معنی محض رحمت ہے کہ اس سے محض اپنی رحمت سے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ لا یموت
 نفس الا وسمہا اکی مثال ایسی سمجھو جیسے کہ مستحاضہ کی نماز کہ قانون عام کی بنا پر تو یہ نماز ہی نہیں کیونکہ نجاست
 جو بیدلین سے خارج ہونا نقص و مفید ہے اور بدون و منو کے نماز کہان پس اسکا نماز نہونا چاہیے مگر تو ذکر کا محاط نہ
 حق سبحانہ نے اپنی رحمت سے اسکو نماز قرار دیدیا ہے اور اسی پر وہ نئی طرأت براروت ذمہ و غیرہ مرتب فرمادیتے ہیں
 جو ظاہر میں کی نماز پر مرتب ہوتے ہیں جس طرح ایک نماز کے ساتھ خون کی آلائش ہے اور اس بنا پر وہ حقیقی نماز
 کہلائی مستحق نہیں ہوں ہی تیرے ذکر میں شبہ اور کیفیت کی آمیزش ہے لہذا وہ بھی حقیقتہ ذکر کہلائیگا مستحق ہوگا
 بلکہ اسکا ذکر نہ کہلا نا اس کے نماز نہ کہلانے سے اسے تر ہے کیونکہ نجاست خون تو اس حیثیت سے ادنیٰ ہے کہ وہ پانی
 سے زائل ہو سکتی ہے مگر نجاسات باطنیہ جیسے ساتھ تیرے ذکر کو تلبس سے اسقدر قوی ہیں کہ وہ آب متعارف سے
 زائل نہیں ہو سکتیں بلکہ صرف آب رحمت حق سبحانہ دھو سکتا ہو اور بدون اس کے وہ کم بھی نہیں ہو سکتیں زوال تو درکنار

اے کاش تو ان حقانی کو سمجھے اور سجدہ کے اندر اپنے عجب راز گردان اور اپنے سبحان ربی الاعلیٰ کا مطلب سمجھے اور لوگ خیال کرے کہ اے اللہ جس طرح میں نالائق ہوں میرا سجدہ بھی ناقابل پذیرائی ہے یہ بجائے تعظیم کے آپ کی تحقیر ہے۔ لیکن مجھ سے یہ ہی ہو سکتا ہے آپ اپنے فضل و رحمت سے میری اس برائی کا بدلہ بھلائی سے فرما دیں میرے عجز کے یہ ہی شایان ہے اور آپ کی قدرت و رحمت کو وہی زیبا ہے ہم نے آپ کو کہا ہے کہ حق سبحانہ اپنے فضل سے تمہارے برائی کی مکافات بھلائی سے فرمائے ہیں یہ اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ہم تم کو ایک دلیل سے سمجھائے ہیں دیکھو زمین میں جب پھر ہے صفت حلق جہان کا اس پر یہ آخر ہے کہ تم اس پر خاستین ڈالتے ہو اور وہ تم کو اسکے معاوضہ میں پھل پھول دیتی ہے ہمارے ناپاک کوئی پردہ پوشی کرتی ہے اور اس کے عوض میں اس سے کلیان پیدا ہوتی ہیں پس جب زمین کی یہ حالت ہو تو حق کی نسبت ہماری برائی کوئی برے پوشی اور اس کی مکافات کرنے میں کیا شک ہو سکتا ہے یہاں سے دوسری معنی کی طرف انتقال فرماتے ہیں اور کہتے ہیں جب زمین کی یہ حالت ہے کہ اس سے پھل پھول پیدا ہوتے ہیں پس قیامت میں کافر کو تنبہ ہوگا اور زمین کی حالت اور سکون و آسائش کی حالت کو دیکھے گا کہ وہ سخاوت میں زمین سے بھی کم رہا۔ اور اس کی روح سے معرفت حق سبحانہ کے پھل پھول نہ پیدا ہوئے اور پھر سر اس فرماوے کے پاکیان امین پیدا نہ ہوں تو وہ رجعت فقری کی اگر ذکر کیا اور کسرت و افسوس کیلنگ کاش میں مٹی ہی ہوتا اور کاش میں عزابیت سے انسانیت کی طوٹ ترقی نہ کرتا۔ بلکہ دوسری مٹی کی طرح میں دانہ چننا اور پھل پھول آگاتا جب میں نے تراہیت سے انسانیت تک ترقی کی تو میں محض سجدہ اہقان ہوا۔ اور اس کا نتیجہ مجھے پھر بھی نہ ملا اس واقعہ سے تم سمجھو کہ وہ پستی کی طوٹ لوٹنے کی آرزو کیوں کر رہا ہے فائدہ کی خاطر کیونکہ اس ترقی کا ثمرہ اس کو کچھ نہ ملا پس رجعت فقری کا ثمرہ حرم اور طمع ہوئی نہ کہ صدق و اخلاص لہذا تم کو اس سے نیچو نکالنا چاہیے کہ حرم و طمع پستی کی طوٹ لیجائے ہیں اس لیے وہ قابل ترک ہیں اور عروج روحانی حاصل کرنے کی ضرورت ہے جس کا ثمرہ صدق و اخلاص میں اب ہم تم کو پستی کی طوٹ جھکنے اور بلندی کی طوٹ مائل ہونے پر دوسرے نکل سے آگاہ کرتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ ان میں سے کون امر قابل تحصیل ہے اور کون قابل ترک دیکھو جو نباتات بلندی کی طوٹ مائل ہوتے ہیں وہ دن دردن رات کو پستی ترقی کرتے ہیں زندہ رہتے ہیں پھولتے پھلتے ہیں لیکن جو پستی سے کہ وہ پستی کی طوٹ جھکنے ہیں اسی وقت سے ٹھٹھنے اور خشک ہونے لگتے ہیں اور نقصان و خسارہ میں پڑ جاتے ہیں اس پر تم اپنی روح کی حالت کو بھی قیاس کر لو کہ اگر اس کا میلان بلندی کی طوٹ ہے اور وہ حق سبحانہ کی طوٹ متوجہ ہے تو اس کو ترقی ہوتی رہے گی جس کا پھل حق سبحانہ کا قرب کامل ہوگا اور جبکہ اس کا میلان پستی کی طوٹ ہوگا اور نہ کو عالم ناسوت میں انہماک ہوگا اور وقت تم آفل (دانی) ہوئے اور لا احب الا خلیل یقینی بات ہو پس تم ہرگز محبوب حق نہیں ہو سکتے اور کافر کی نافرمانی بہ حالت کا ذکر کیا تھا اس پر سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ایسے لوگوں کو پیدا ہی کیوں کیا گیا۔ لہذا مولا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ نقل فرماتے ہیں جہاں سوال و جواب دونوں موجود ہیں۔

شرح شبیری

چرواہے کی مناجات موسیٰ علیہ السلام کا انکار

وہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستہ میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ اے خدا اور اے اللہ۔

تو کیا فی الحقیقت اس کا نام نہیں تاکہ میں آپ کا ذکر کر دوں اور آپ کے موزے سیون اور آپ کے سر میں تلخی کروں۔
 تو کیا فی الحقیقت اس کا نام نہیں تاکہ میں تیری خدمت میں کروں تیرے کپڑوں کے سیون اور بخیہ کروں۔
 جامہ امتا اس کا نام نہیں تیرے کپڑے دھوؤں اور تیری جوبن ماروں اور اسے منہ سے ترے کنگے دودھ لاؤں۔
 و تو مرا فی الحقیقت اس کا نام نہیں تیرے سامنے کوئی جائے ہی آوے تو میں تیرا اپنی طرح غنچوار ہوں۔
 دستک تو ہم اس کا نام نہیں تیرے منہ سے ہاتھ چوموں اور تیرے منہ سے پاؤں دباؤں اور جب سونے کا وقت آوے
 تو تیری جگہ کو صاف کروں۔
 اگر تیرے بلغم اس کا نام نہیں اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو ہمیشہ گھی اور دودھ صبح شام لایا کروں۔
 ہم تیرے پیچھے اس کا نام نہیں اور روغنی روٹیاں اور عمدہ دہی کی مشکیاں۔
 خازن و آرم اس کا نام نہیں بناؤں اور صبح و شام لایا کروں اور میری طرف سے تو کھانا لاتا ہوا میری طرف سے کھانا ہو
 اے فدائے اس کا نام نہیں اے وہ ذات کہ جس پر میری ساری بکریاں قربان اور تیری یاد میں میری ہائے ہائے
 اور شور و غل ہے۔
 زمین منظر اس کا نام نہیں اس طریق سے وہ چرواہا بیوہ کھ رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس سے ہے
 تیرا خطاب اے فلان۔
 گفت اس کا نام نہیں وہ چرواہا بولا کہ اس شخص سے کہ جس نے ہکو پیدا کیا اور یہ زمین و آسمان اس سے ظاہر ہوئے ہیں۔
 گفت موسیٰ اس کا نام نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہائے تو تو خیر ہو گیا ابھی مسلمان بھی نہ ہوا تھا کہ کافر ہو گیا یعنی ابھی
 معرفت اور علم بھی حاصل نہ ہوا تھا کہ تو اس سے پہلے ہی زبان سے ایسے الفاظ کفر پر نکالنے لگا ہے۔
 ہیں چہ اس کا نام نہیں اے یہ کیا بیوہ کی ہے اور یہ کیا پر آگندہ کفر ہے اپنے منہ میں روٹی ٹھونس لے یعنی ایسی بات
 برکت کر۔
 گفت کفر تو اس کا نام نہیں تیرے کفر کی گندگی نے جان کو گندہ کر دیا اور تیرے کفر نے دین کے لباس ریشمی کو
 پارہ پارہ کر دیا۔
 اختار و پانا باط اس کا نام نہیں موزے اور پانا تیرے لائق ہیں اور آفتاب (حقیقی) کو یہی چیز ہیں کب جان رہیں۔
 اگر تیرے بندے اس کا نام نہیں اگر تو اس بات سے خلق کو بندہ کرے گا تو ایک آگ آویں اور مخلوق کو جلا دیں۔ آگے
 مولانا فرماتے ہیں کہ۔
 اس کا نام نہیں اگر کوئی (ظاہری) آگ بھی آئی تو وہ سوان (اثر آگ) کیا ہے کہ جان سیاہ ہو گئی ہے اور جان مردود کیلئے
 ہو گئی ہے۔ مطلب یہ کہ اگرچہ ظاہر آگ نہیں آتی مگر ان خرافات سے قلوب تو سیاہ ہوتے ہیں جیسا کہ ظاہر ہے۔
 اگر عیسائی اس کا نام نہیں اگر تو جانتا ہو کہ حق تعالیٰ حاکم ہیں تو یہ بیوہ گستاخی تجھ کو کب صحیح ہے۔
 دوستی نے خرد اس کا نام نہیں عقل کی دوستی بھی دشمنی ہے حق تعالیٰ تو ایسی خدمت سے غنی ہیں وہ تو منہ زود پاک ہیں
 بالکشمیکوئی اس کا نام نہیں تو کس سے کہہ رہا ہے کیا کسی مامون چپا سے اسے جسم اور حاجت اور صفات ذوالجوار
 ہیں۔ نعوذ باللہ۔

اسیر اور نوشہد الخ یعنی دودہ توبہ پت جو کہ نشو و نما میں ہوا اور روزہ وہ پنے جو کہ مستحب باتوں کا ہوا و خدا تعالیٰ اسے فرشتہ
ذکر برائے الخ یعنی اور اگر اوس بندہ کے واسطے یہ گفتگو ہے کہ جسکو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میں ہوں اور میں خود
وہ ہوں مراد وہی عنایت مصطلک ہے۔

اچھے گفتگو الخ یعنی وہ کہ جسکے حق میں فرمایا ہے کہ میں مریض ہوا تھا اور تو نے عبادت نہیں کی اور میں بیمار ہوا تھا وہ بتانا
ہی نہوا تھا حدیث میں آیا ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق تعالیٰ قیامت کے روز فرمادے گا کہ اے
ابن آدم میں مریض ہوا تھا اور تو نے میری عبادت نہیں کی تو بندہ عرض کرے گا کہ اے رب العالمین آپ کب مریض ہوئے
تھے ارشاد ہوگا کہ ہمارا افغان بندہ خاص بیمار ہوا تھا تو گویا ہم ہی بیمار ہوئے تھے تو نے اسکی عبادت نہ کی تو گویا ہماری عبادت
نہیں کی یہاں اوسی حدیث کی طرٹ اشارہ ہے۔

محکمہ ملی سمیع الخ یعنی وہ کہ ملی سمیع اور ایسے ہو گیا ہے اوس بندہ کے حق میں بھی یہ یہود وہ بات ہے مطلب یہ کہ اگر
حق تعالیٰ کی شان میں نہ بھی لیا جاوے تو چند بندگان خاص ہیں انکے حق میں بھی توبہ الفاظ یہود وہ ہی ہیں یہاں یہ شبہ
نہ کیا جاوے کہ آخر وہ توبہ ہیں اور انکو سب چیزوں کی احتیاج ہے تو انکے حق میں کس طرح یہود وہ ہونگے اسلئے کہ اس
جواب یہ ہے کہ ان حضرات کے جو کمالات کہ بیان کرینگے قابل ہیں اور کچھ چھوڑ کر جب اس قسم کی تعریف کرنا مثلاً یہ کہ
حضرت خوب عمدہ کثیر پستے ہیں اور کھلتے بہت ہیں وغیرہ ایک توبہ بھی توبہ یہود وہ ہی بات ہے جیسا کہ ارشاد ہے کہ تعریف
میں جولاہہ ہونکی نفی کیاوے کہ فی الواقع صحیح ہے مگر بھیجی کوئی عاقل اور کومرہ نہین کہتا بس معلوم ہوا کہ یہ باتیں
نہ تو حق تعالیٰ کی شان میں زیبا ہیں اور نہ بندگان خاص حق کی شان میں تو سولہ یہودگی کے اور کیا کہا جاوے
گے فرماتے ہیں کہ۔

توبہ ادب الخ یعنی بندگان خاص کی شان میں بے ادبی کی بات کہتا بھی دیکھو مردہ کو دیتے اور نامہ اعمال کو سید کر دیتا
ہے آگے اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

مگر تو مردے الخ یعنی اگر تو کسی مرد کو فاطمہ کے تو اگرچہ مرد و عورت سب ایک شخص یعنی آدمی ہیں لیکن۔
فصلہ خون الجہ یعنی تیری جان لینے کا قصد کرے گا جہاں تک بھی ممکن ہوگا اگرچہ خوشخو اور عظیم اور مومن ہو مطلب یہ کہ
دیکھو چونکہ مرد کو فاطمہ کہنا ایک میل امر ہے اسلئے وہ جان لینے کے درپے ہوگا پس اگر حق تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسی بات
ہو تو وہ تو کسی سخت گرفت کے قابل ہے۔

فاطمہ الخ یعنی فاطمہ عورت تو تونکے حق میں تو طرح ہوا اور اگر تو مرد کو کہے تو بھلے کا زخم ہو جاوے یعنی بہت سخت ناگوار ہو۔
سیطرہ حق تعالیٰ کی شان میں بیجا بات کہنا تو بہت ہی سخت بات ہو۔

دست و پا الخ یعنی ہاتھ پاؤں ہمارے حق میں تو سامان آسائش ہیں اور حق تعالیٰ کی پاکی کے سامنے یہ سب
الایس ہیں۔

لم یلد الخ یعنی اوسکے مناسب تو لم یلد ولم یولد ہی (نہ وہ کیونکہ جننے نہ اوس سے کوئی پیدا ہوا) اور والد اور مولود کا
تو وہ خالق کہ تو پھر یہ صفات اوسکے اندر کس طرح ممکن ہیں۔

ہرچہ جسم آمد الخ یعنی جو کہ جسم ہے ولادت تو اسکا وصف ہو اور جو کہ مولود ہے وہ اس دریلے (وحدت) کے

اس طرف سے مطلب یہ کہ ولادت وغیرہ توصفات ممکن سے ہیں اور حق تعالیٰ ان سب سے بری اور منزہ ہے۔ تعالیٰ ان
عن ذالک علما کبیرا۔

آئندہ آرزو ان معنی وہ کہ کون و نشاندہ سے ہے اور دلیل وہ حادث ہے اور تقدیر حادث کو چاہتا ہے اور حق تعالیٰ
واجب الوجود ہیں پھر ان کے اندر صفات ممکن کی کس طرح موجود ہو سکتی ہیں۔ غرض کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اوس کو بتایا
کہ اے اودا کو کبھی کچھ ہوش آئے اور بولا کہ۔

اَلْقَسْتُ بِالْحَمِیْنِ وہ چاہا بولا کہ اے موسیٰ آپ نے تو میرا منہ می دیا اور لیبیا می سے میری جان کو جلا دیا۔ مطلب یہ کہ
پہلے تو مجھے کچھ بھی خبر نہ تھی محبت حق میں سب کچھ کر رہا تھا اب جو آپ نے یہ فرمایا تو اب تو کچھ قدر استعداد معرفت حق ہوئی
ہے تو یہ باتیں اب تو بے ادبی اور گستاخی معلوم ہوتی ہیں اس لیے نہ تو اب کچھ کہہ سکتا ہوں اور پہلے کیے ہوئے پر سخت پشیمان
ہوں غرض کہ عجب تشکس ہیں عجب دروایت اندر ول اگر گویم زبان سوزوید اگر دم در دم کہہ کرسم کہ مغز استخوان سوز
بس جب اس کو اپنا غبار دل زبان سے بھٹکنے سے تو یہ امر مانع ہوا تو اس کے عشق نے جوش کیا اور اس کی یہ حالت ہوئی کہ
جہاں تہا اطر یعنی کیڑوں کو کھا ڈالا اور ایک گرم آہ کی اور سر سیاہان میں رکھا اور چل دیا مطلب یہ کہ حضرت موسیٰ
کی ان فصاحت سے اس کے دل میں اور بھی آگ لگ گئی اس لیے کہ پہلے سے تو صرف محبت ہی تھی اور اب کچھ معرفت بھی ہوئی
اس لیے بس ایک تہ سرد بھر کر چٹیل کو کھل گیا۔ اس کی تو یہ حالت ہوئی اور اودا دھر موسیٰ علیہ السلام پر عتاب حق ہوا کہ تم نے اس کو
اس حالت میں کیوں چھیڑا آگے اس کی بیان ہے۔ مگر بیان کیسی کہ یہ شبہ نہ ہو کہ ایک آدھے دیکھ کے دلی کے بارے میں بی پر
عتاب ہوا اور پھر پھر دیا جا کہ رہا تھا وہ تھا یہی خلافت ادب اور خلافت شریعہ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر عتاب
کے کیا معنی ہیں اور اس سے تو نظا ہر شبہ ہوتا ہے کہ وہ چرہ ہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درجہ میں برکھا ہوا تھا
نمود بالند من ذلک اس کا جواب یہ ہے کہ یوں سمجھو کہ قرب حق کی دو قسم ہیں ایک تو وہ جو کہ بلا واسطہ معرفت کے ہو
یہ تو مغلوب احوال لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ اذکو اس وقت معرفت صفات وغیرہ نہیں ہوتی بلکہ ان کی توجہ ذات محبت
کی طرف ہوتی ہے اور ایک وہ قرب جو کہ بواسطہ معرفت صفات کے ہو یہ قرب کاملین کا ہوتا ہے ہاں اول اکل ہوتا ہے اور
ثانی انفع ہوتا ہے اس لیے کہ جس قدر توجہ زیادہ ہوگی اس قدر قرب بھی زیادہ ہوگا۔ تو چونکہ یہ چرہ ہا مغلوب احوال تھا اور
ذات محبت حق تعالیٰ کی طرف اس کی توجہ تھی تو اس کو قرب اکل حاصل تھا اگرچہ دوسرے قرب جو کہ انفع تھا اس کو حاصل نہ ہوا
ایک تو یہ بات یاد رکھو دوسرے یہ کہ قاعدہ ہے کہ مغلوب احوال مرفیع القیم ہوتا ہے اوسرا و سوقت احکام شرعیہ کا
انہیں ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے اب سمجھو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ باتیں کہتے ہوئے سنا تو ان کو
یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ جاہل ہے مگر ان کو اس وقت غلبہ حال کی اطلاع نہ تھی وہ یہ سمجھے کہ عزت بہل ہے اور اس کی وجہ سے
یہ خرافات یک رہا ہے لہذا انھوں نے اس کو سرد کا کہ یہ کیا کر رہا ہے جیسا کہ ادھر معلوم ہو چکا ہے۔ اور چونکہ یہ تو دلی ہی تھا
اور وہ بھی کامل نہیں بلکہ مغلوب احوال اس لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منع کیا تو نبی کے سامنے دلی
حالت کیا تھہر سکتی تھی اس کو تو اس طرف سے اتفاق ہوا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی اور طرف تو
اس کا وہ حال ضعیف تھا اور اودا دھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت قوی تھی اس لیے اس فضیلت تو یہ کہ سامنے
وہ حال ضعیف نہ ٹھہر سکا اور یہ بھی سمجھو کہ اگر موسیٰ علیہ السلام ذرا بھی غور فرماتے تو وہ معلوم کر سکتے تھے کہ یہ نابال

ہے تو اوپر حق تعالیٰ نے حکایت فرمائی کہ اے موسیٰ جبکہ غور کرنے سے اسکی حالت کو معلوم ہو سکتی تھی تو کہنے لگی اسکی حالتیں غور کیوں نہ کیا اور اس حالت سے اسکو افتادہ کیوں نہ ہونے دیا۔ اسلئے کہ اس میں تو یہ معرفت اعظم ہی تھا اس بھاری بروک ٹوک سے اسکا وہ قرب جو کہ مکمل تھا اگر حق الفیق نہ تھا جاتا رہا اور اس کے لیے وجہ اس کے کہ وہ عارف نہ تھا بلکہ صلیب تھا یہی مناسبت تھا کہ وہ اس قرب میں رہے اور اگر اس حالت کے افتادہ کے بعد تین فرشتے تو یہ قرب جو کہ اسکو اس وقت حاصل تھا حاصل رہتا اور وہ دوسری حالت بھی جو کہ اب آپ کی تعلیم سے پیدا ہوئی ہے حاصل ہو جاتی لہذا اسوجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کے طور پر فرمایا گیا بھلا لہذا اب کوئی اشکال نہیں رہا اسلئے کہ اسکی وہ حالت بھی وہ اگرچہ مکمل تھی مگر نفع نہ تھی مگر نقصان حال تھا اور حق تعالیٰ نے جو شکایت فرمائی وہ صرف انکی عدم توجہ ہی پر فرمائی کہ اگر غور فرماتے تو ہرگز ایسا نہ ہوتا و نہ نشہ در مولانا و امام بالغیض کہ ایسے مشکل مقام کا مطرح آسان فرمادیا و نہ نشہ در مولانا و نہ نشہ در اب اشکالات تو بانی نہیں رہے لہذا اسبھو کہ مولانا فرماتے ہیں کہ۔

موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہونا شبان کی وجہ سے

وہی آدم علیہ السلام کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے حق تعالیٰ سے وہی آئی کہ تم نے ہمارے بندہ کیسے کیوں جدا کر دیا تھا کرتے سے مراد یہی کہ اسکو قرب مکمل حاصل تھا اس سے جدا کر دیا۔

تو میرے اہل یعنی تم دو میں کرنے کے لیے تھے ہونہ کہ جدائی دلنے کے لیے آئے ہو۔ یعنی آپ تو حق تعالیٰ الوہیدہ کے درمیان وصل کرانے کے لیے آئے ہیں آپ جدائی کیوں دلانے ہیں۔

تا تو انی آخر یعنی حتی الامکان فراق میں قدم مت رکھو اسلئے کہ میرے نزدیک طلاق بغض الایثار ہے اس سے زیادہ مینوس میں نے نزدیک کوئی شے نہیں ہے۔

پھر کہنے لگا اہل یعنی ہر شخص کی ایک سیرت رکھی ہے ہم نے اور ہر کسی کو اپنے ایک ایک مصلحت ملی ہے۔

در حق او اہل یعنی اس کے حق میں تو صبح ہے اور دوپہر بات بھٹا ہے حق میں خدمت ہے اور اس کے حق میں شہر ہے اور بھٹا ہے حق میں زہر ہے۔

در حق او اہل یعنی اس کے حق میں تو ہے اور تیرے حق میں آگ ہے اور اس کے حق میں گلاب کا پھول ہے اور تیرے حق میں کاٹ ہے۔

در حق او اہل یعنی اس کے حق میں نیک اور تیرے حق میں بد اور اس کے حق میں خوب اور تیرے لیے مردود ہے۔

تو جس جہاں استعداد ہے اسکو اسی مرتبہ پر رکھنا ضروری ہے اسلئے کہ جو بہت بڑا عارف کامل ہے وہ بھی بھاری تقدیر تمام نہیں کر سکتا اور جو ناقص ہے وہ تو کیا ہی کرے گا لہذا جسکی استعداد کے موافق جو حالت ہوا اسکے لیے اس سے زیادہ کے حصول کی تمنا کرنا فضول ہے کہ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اصلی کی استعداد نہیں ہو اس ناقص کو بھی چھوڑنا ہے تو کورا کا کورا ہی رہ جاتا ہے آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

ما ظہری اہل یعنی ہم تقدیس وغیرہ تقدیس سے بری ہیں گران جانی سے اور چالانکی سے سب سے مطلب یہ کہ جو کچھ بھی تقدیس و تشریح ہے ہماری ذات و الورا اہم و الورا اہم و الورا اہم و الورا اہم اسلئے بطرح بھی جو شخص کی سبک نام میں لگا رہنے دو۔

من مکررم الخ یعنی میں نے مخلوق کو ایسے پیدا نہیں کیا تا کہ اپنا کوئی نفع کرے۔ بلکہ ایسے بنا کر بند و پیر احسان کروائی جب میرا کوئی نفع نہیں ہے تو اب جبکہ اس طرح نفع ہوا تو اس کو دین لگا رہے دو۔

پسند ماثر الخ یعنی پسند یوں کے لیے ہند کی اصطلاح مدح ہے اور پسند میں سے کیے سندھ کی اصطلاح مدح ہے۔ ہاں شیخ کہ مکار ہو گا جیسے کہ بکھل ہوئے ہیں وہ تو نقدیں کرتے ہی نہیں ہیں یہاں انکا ذکر ہے کہ جو نقدیں کرتے ہیں تو وہ مغلوں کا ہیں اور انکو اپنے غلبہ حال کی حالت پر چھوڑا جاوے اور جو ایسے نہیں ہیں اور انکو اپنی حالت کے مطابق تعلیم و تلقین کیا وے اور فرماتے ہیں کہ۔

من مکررم الخ یعنی میں تو انکی تسبیح سے پاک ہوتا نہیں ہوں وہ خود ہی پاک اور درخشاں ہو جاتے ہیں۔
ماثر و مکرر الخ یعنی ہم ظاہر کو اور قائل کو نہیں دیکھتے بلکہ ہم باطن کو اور حال کو دیکھتے ہیں تو اگر کوئی بہت ہی چرب زبان اور چارہای نقدیں میں لے چوڑے الفاظ لاوے اور دل میں کچھ نہ تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے ہاں اگر دل میں کچھ ہے تو ہم چلبے زبان سے بھی طرح الفاظ بھی نہ کہتے ہوں وہ حق تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے اسکو فرماتے ہیں کہ۔
ناظر قلبیم الخ یعنی ہم تو قلب کو دیکھتے ہیں اگر وہ شائع ہوئے ہے تو اگرچہ لفظ کہنے کے نامناسب ہوں تب بھی قبول ہے اس کے اس میں ایک لطیفہ فرماتے ہیں کہ۔

ایمان کہ دل الخ یعنی ایسے کہ دل تو جو ہر ہے اور کہنا عرض ہے تو عرض و تفضیل ہے اور مقصود تو جو ہر ہی ہے لہذا اگر قلب کی حالت درست ہو تو پھر سب مقبول ہے۔

پسند ازین الخ یعنی ہاں الفاظ اور پوشیدہ امور اور مجاز سے میں سوز کا طالب ہوں سوز کا اس سوز کے ساتھ موافقت کر یعنی حق تعالیٰ کی محبت کی آگ دل میں ہو تو سب کچھ مقبول ہے ورنہ سب الفاظ وغیرہ مردود و مطرود ہیں لہذا حرارت عشق اور آتش محبت دل میں پیدا کر دے بھی ہی فرماتے ہیں کہ۔

آتش عشق الخ یعنی جان میں ایک عشق کی آگ روشن کرو اور اپنے فکر اور عبارت (ظاہری) کو جلا دو مطلب یہ کہ اس تفسلی کیطرت التفات مت کرو کہ کیا لہر ہے بلکہ دل کو دیکھو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر تامل فرماتے تو اسکی حالت کو معلوم کر سکتے تھے ایسے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل تو اسکا دل تھا کہ اس کے دل میں آگ لگی ہوئی تھی وہ دیکھنے کے قابل تھی ایسے کہ وہ مغلوب الحال تھا اور مغلوب الحال احکام ظاہری سے مرفوع القلم ہوئے تھے ایسے اس کے الفاظ ظاہر کیطرت التفات کرنا چاہتا تھا مگر یہ غلبہ حال کا حکم ہے لیکن جیسے آبجیل کے صوفی ہیں انکا بھی خدائو غارت کرے مگر کہے گئے پھر تھے ہیں اور صوفی صاحب ہیں خاک ہیں گدھے کہیں کے نالائقوں نے تصوف کو بھی غارت کر لیا ہے وادائی یہ حالت حق تعالیٰ کے یہاں بھی سمیع نہ ہوگی ایسے کہ فرماتے ہیں کہ سے مادہ و نرا بجزیم و حال راجد تو اگر ان صوفی صاحب کو غلبہ حال ہو جانا تو کیا یہ اس طرح مانتے ہو پھر تھے مستغفرا خدا اسکی صورت ہی اور ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ سے مردستانی کی پیشانی کا نور بکب چھپا ہوتا ہے پیش ذی شعور بے خوب سمجھ لو کہ ان مکاروں کے پھندے میں مت پھنس جانا۔ ہاں اسکی بھی ضرورت نہیں ہے کہ انکو بڑا بھلا کہنا شروع کر دو ایسے کہ تم کو کسیکو ہدایت کرنا نہیں ہے کسی ایسی کی بُرائی بیان کرنا اس شخص کا منصب ہے کہ جو عالم جو دور نہ عوام کو چاہیے کہ نہ تو ایسے شخص سے کام لیں اور غارت کر دے بھلا کہیں بلکہ بس اپنے کام میں لگے دین سے کار جو دکن کار بگا نہ کن چنگے فرماتے ہیں کہ۔

موسیا آداب الخ یعنی اے موسے آداب کے جاننے والے دوسرے ہیں۔ (یعنی عارفین کامل) اور سوختہ جان و دلی
دوسرے ہیں (یعنی متوسطین و مغلوبہ احوال) اگرچہ اکل فضل و انفع وہی ہیں جو کہ عارفین ہیں مگر وہ بھی اسلئے اکل ہیں
کہ انہیں باوجود صفت سوختہ جانی کے اور صفات بھی موجود ہیں لیکن جو سوختہ جان ہیں یہ بھی مقبول ہیں تو ان کے احوال
ہیں اور ان کے احوال ہیں اور چونکہ مغلوبہ احوال احکام ظاہری سے اس حالت میں مرفوع القلم ہوتا ہے اسلئے اگر اس سے
کوئی فعل خلاف ظاہر صادر بھی ہو جائے تو اسکو معذور گھنا چاہیے مگر اسکو جھٹنا بہت بڑے کامل کا کام ہے اور اسکو بھی
جب حق تعالیٰ نے بصیرت تام دی ہو تو بعد غور و خوض کے معلوم ہوتا ہے لہذا عوام کو ضروری ہے کہ عیاذ و غیرہ سے
غیر معذورہ ہیں کہ ایسے حضرات خود تو کامل ہوتے ہیں مگر مکمل نہیں ہوتے دوسرے کے کام کے نہیں ہوتے خوب سمجھ لو آگے
مولانا فرماتے ہیں کہ۔

حاشقائے الخ یعنی عاشق کو تو ہر وقت ایک جذبہ ہے اور دیران کاؤ پر خراج اور عشرتیں ہوتا مطلب یہ کہ جو مغلوبہ احوال
ہیں ان پر ہر وقت ایک حالت طاری رہتی ہو اور وہ آتش عشق میں ہر گھڑی جلتے رہتے ہیں اور چونکہ اس حالت میں مرفوع القلم
ہوتے ہیں اسلئے وہ احکام ظاہری کے مکلف نہیں ہوتے اور اسکی ایسی مثال یہ کہ جیسے کوئی اجڑا ہوا گاؤں ہو تو وہاں سپر بھی
موصول وغیرہ نہیں ہوتا یا سطرچ انپر بھی احکام ظاہری جاری نہیں ہوتے اور فرماتے ہیں کہ
مگر خطا کو یہ اخ یعنی اگر یہ (مغلوبہ احوال) کوئی غلط بات کہے تو اسکو خطا و الزامت کو بڑے کی مثال یہ کہ اگر شہید پر
ہو جائے تو اسکو مت دھو دھو اسلئے کہ۔

خون شہید الخ یعنی خون شہید دیکھ لے پانی سے بھی زیادہ ہر شے اور یہ (غلبہ حال کی) غلطی یکاؤن (ادب) جگانہ
لی باتوں سے (جو کہ قلب سے نکلی ہوں) اولیٰ زیادہ ہو مطلب یہ کہ اصل تو قلب ہے اگر قلب میں کچھ ہے تو زبان سے کچھ
بھی نکلے وہ درست ہو ورنہ پھر تو زبان سے کہا ہو ابھی اصل بیکار ہی ہے ان زبان سے کہنا بھی ترک نہ کرے کہ کسی سے پھر
دلیں بھی آگ پیدا ہو جاوے گی اور محبت و عشق آگ ہی قلب میں بھی جو شرن ہو جاوے گا۔ آگے ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔

اور درون الخ یعنی کعبہ کے اندر قلب کی رسم نہیں ہے (بلکہ جیٹن چاؤ نماز پڑھو) اور غوطہ خور کے پاس اگر ۱۲۰ نہیں ہے
تو کیا غم ہو اسلئے کہ اسکو زمین پر چلنا ہی نہیں پڑتا لیکن ظاہر ہے کہ جو نماز کعبہ کے اندر ہوگی وہ مقبول ہوگی اس سے
جو کہ اس سے باہر ہوگی اسلئے کہ اس کے اندر تو نوافل ہی ہونگے اور باہر فرائض ہونگے اور نوافل پر فرائض کا فضل ہوگا
تو اسی طرح جو حالت کہ ایسی ہوگی اسکا بھی ہی حکم ہو تو مغلوبہ احوال شخص خود تو کامل ہو لیکن دوسرے سے فضل و انفع
ہر گز نہیں ہو اور نہ دوسرے کے لیے مکمل ہو خوب سمجھ لو آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تو زخمستان الخ یعنی تم سر مستوں سے رہبری کو مت ڈھونڈو اور جامہ چاکوں سے روکنے کو مت کہو
اسلئے کہ رو تو وہ کرے کہ جبکا تھوڑا سا سین سے پھٹ رہا ہو اور جبکا پیرا ہن پارہ پارہ ہو گیا ہو وہ رو کس طرح
اسکتا ہے آگے فرماتے ہیں کہ۔

ملت عشق الخ یعنی عشق کی منت تمام دینوں سے جدا ہے اور عاشقوں کا مذہب اور ملت سب خدا ہے مطلب
یہ کہ حبیب اور بتایا گیا ہو کہ قلبہ حال میں توجہ ذات محبت کی طرف ہوتی ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ بس ان عشاق کو تو نوافل
لوگنے کے لیے توجہ بہی اور ملت بہی اور دین بہی اور ایمان بہی سب خدا ہی ہے اسلئے اگلی توجہ اور کسی طرف ہوتی ہے

نہیں صرف ذات حق کی طرقت ہوتی ہے بلکہ اسکی مثال دینے ہیں کہ۔

الحاصل شکر الہی لعل پر اگر گمراہ نہ ہو تو کچھ ڈر نہیں ہے اور صاحب عشق دریاے غم میں بھی غناک نہیں ہو مطلب یہ ہے کہ اگر مغلوب حال حضرات کے لیے کوئی علامت ظاہری جس سے کہ وہ مقرب حق مطہر ہوں ہموار لکے اقوال و افعال بھی ایسے ہوں جو کہ تقرب حق کے خلاف ہوں مگر پھر بھی کچھ خون نہیں ہے اس لیے کہ وہ تو لعل کبیطرح ہیں اور انکی حقیقت اپنی کفایت و ہر حالت میں ہے۔ ہاں اور حضرات کو جنکو کہ مرتبہ تخلیق کا حاصل ہے اسکی بھی ضرورت ہے کہ انکے اندر کچھ علامات ظاہری مثل اتباع شریعت وغیرہ کے ہوں اس لیے کہ یہ حضرات مسند ارشاد پر ہوتے ہیں اگر یہ بھی اسی طرح ہونگے تو ان سے عالم میں گمراہی اور ضلالت پھیلنے کا خوف ہے اور انکی ایسی مثال ہے کہ جیسے سکھ جوتلے کے بادشاہ سے اسکو ہی قرب جوتلے اور حاجات میں وہی کام آئے ہے اگرچہ بظاہر کم قیمت ہو۔ مگر کایا آرا اور نافع ہمار وہ لعل خود وہبت قیمتی ہے مگر ہر کس و نامکس کو اس سے نفع نہیں ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو جو عاشق اور مغلوب احوال ہوتے ہیں وہ دریا محبت میں غرق ہوتے ہیں اور اذکو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی غرض کہ ہر ایک کی حالت بالکل علیحدہ ہوتی ہے ویسے امتیاز کے لیے بہت بڑی بصیرت کی ضرورت ہے۔ وذلک شمل اللہ یوتیہ من انشاء آگے مستاعلیہ السلام

قصہ کبیط و پھر رجوع ہے۔

موسے علیہ السلام کی طرف اس چہرہ سے عذر خواہی کے لیے وحی آئی
 بعد ازاں ابراہیمؑ کے بعد موسے علیہ السلام کے باطن میں حق تعالیٰ نے پوشیدہ راز فرمائے جو میان زمین و آسمان
 یعنی کعبہ راز پوشیدہ ارشاد ہے کہ جنکی کیسے خوشنیں۔

یعنی پھر از رو عیدہ ارشاد ہوئے کہ جنسی لیسکو جو حسین۔
 پھر مول موسیٰ الخ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل پر دکا رکنا قضاء و قدر نے بہت سی باتیں القارئین اور کہنا
 اور بولنا آپس میں ملا دیا۔ مطلب یہ کہ کلام بھی اور دیدار اور تجلی بھی ہوئی۔

چند بیخود اہل یعنی کتنی ہی مرتبہ بیخود ہوئے اور کتنی ہی مرتبہ ہوش میں آئے اور کتنی ہی مرتبہ ازل سے اب تک نے چلے گئے یعنی ازل سے اب تک کے حالات منکشف ہوتے چلے گئے۔ مقصود یہ کہ اس حالت میں خوب ہی عزیز ہوا آگے مولانا فرماتے ہیں کہ۔

بعد از ان الحامیعی اسکے بعد اگر شرح کمون میں تو یوفنی ہوسکے کہ اسکی شرح اور اسکے کچھ مطلب یہ کہ ان اسرار
کی شرح کرنا کہ وہ کیا کیا باتیں تھیں بالکل یوفنی ہوسکے کہ ہماری عقول ناقصہ اور ادراکات ناقص کی اوس تک
رسائی پہنچ نہیں سکتی۔ خوب کہا ہو کہ ۵۰ کنون کر دماغ کہ پر سبز باغبان بدلیل چہ گفت و گل چہ شجر و صبا چہ کرد
و نور گویم الحامیعی اگر بالفرض کمون بھی تو عقول کو اٹھا کر دے اور اگر لکھون تو عقول کو توڑ دے۔ عقول کے لکھانے
سے تو یہ مراد ہے کہ عقول کو نازل کر دے اور پھر عقل میں اسقدر طاقت نہ رہے کہ وہ اتنا بھی ادراک کر سکے اور قلم کے
نوٹ سے یہ مراد ہے کہ لکھتے لکھتے سب قلم ختم ہو جاوین لیکن پھر بھی یہ تمام نہیں ہو سکتا جیسا کہ ادراک ہو کہ لوکانی بحر
امداد الکلمات ربی لفظ البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی۔

اور اگر تم میں اور کسی معتبر شریعین قیامت تک بیان کروں تب بھی مختصر ہی ہو۔ اس لیے اسکے کلمات

بھی غیر متناہی اور زمانہ قیامت تک بھی متناہی وغیرہ متناہی کے اندک بسماسکتا ہے ظاہر ہوا گئے فرماتے ہیں کہ

لاجرم کوتاہ اطر یعنی لاجہ میں نے زبان کو کوتاہ کر لیا اور اگر تو چاہتا ہے تو اپنے باطن میں پڑھ کے مطلب یہ کہ جب اسکی شرح ملے یعنی تو آخر کار ہم چپ ہی ہو گئے اور جو محسوس ہو سکے اور دیکھنے کا شوق ہی ہے تو جو کہ یہ ایک ذوقی امر ہے اسلیے اپنے اندر بھی وہ کیفیت اور ذوق پیدا کر لو تو اگرچہ محسوس نہ ہو جائے وہ باتیں تو معلوم نہ ہوں گی۔ مگر ادنیٰ مثل کچھ کیفیات ذوقا کو بھی معلوم ہو جاوے گی تو اسی سے قیاس کر لینا باقی الفاظ سے اس حالت کو بہرگز بیان نہیں کر سکے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ فرماتے ہیں کہ۔

تو کہ موسیٰ اطر یعنی جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عتاب حق تعالیٰ کی طرف سے سنا تو اس چرواہے کے پیچھے جنگل میں ڈاؤ کی تلاش کے لیے دوڑے۔

بیر نشان اطر یعنی اس سرگشتہ کے نشان پا پر چلے گروہ امن بیابان سے جھاڑی۔ مطلب یہ کہ اسکی تلاش میں تمام جنگل چھان ڈالا۔ اب بیان چو کہ کسی شبہ ہو سکتا تھا کہ جنگل میں تو مختلف نشان قدم ہوتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کیسے پچان ہوئی کہ اس کے نشان قدم یہ ہیں۔ اسلیے آگے فرماتے ہیں کہ۔

کا مچا پائے اطر یعنی عاشق مزاج آدمی کا قدم دو سرے لوگوں کے قدم سے ظاہر و ممتاز ہوتا ہے۔

یہاں قدم اطر یعنی ایک قدم تو رخ کی طرح اوپر سے نیچے کو پڑا ہوا اور ایک قدم پل کی طرح تر چھا۔ مطلب یہ کہ جی طرح رخ مہر کی چال اوپر سے نیچے کو ادا پیل مہر کی چال تر چھی ہوئی ہے۔ یہی طرح عاشق مزاج کا قدم بھی اسی ادھر کی گئی ادھر کو گئی اور ہر گاہ ہر گاہ پیچے ہوتا ہے اسلیے دوسرے قدم سے ممتاز ہوتا ہے۔

کاہ چو ان اطر یعنی کبھی تو موج کی طرح جھنڈا بلند کیے ہوئے اور کبھی مچلی کی طرح پیسے کی بل چل رہا تھا یعنی کبھی وجہت کر کے رہائے وہاں ہو چکا تھا۔ من بہت سے قدم خالی طفرہ ہو گیا اور کبھی پیٹ کے بل لیٹ کر نہ لیٹنا شروع کر دیا۔

کاہ بیرنگ کے اطر یعنی کبھی خاک پر اپنا حال لکھا ہوا مثل مال کے کہ وہ بل لگتا ہو۔

کاہ حیران اطر یعنی کبھی حیران کھڑا ہوا اور کبھی دوڑتا ہوا اور کبھی لڑکھٹا ہوا مانند گیند کے بے سے غرض کہ اسکی چونکہ یہ حالت بھی اسلیے اس کے قدم اور دینے سے ممتاز تھے۔

عاقبت اطر یعنی آخر کار اسکو پایا اور اسکو دیکھا تو فرمایا کہ بھائی خوش خبری ہو کہ اجازت ہو چکی مطلب یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو وہ مل گیا تو اس سے فرمایا کہ بھائی خوش ہو کہ تجھے تو اجازت مل گئی ہے۔

پس آداب اطر یعنی کوئی آداب اور ترتیب رت ڈھونڈھ بلکہ جو کچھ تیرا دل تنگ کئے وہی کہ مطلب یہ کہ چونکہ مجھے پہلے سے تیری حالت معلوم نہ تھی اب معلوم ہوا کہ تو مغلوب الحال ہو تو اب جو کچھ بھی تیرا دل چاہے کہ تو مرفوع القلم ہے اور بیان مولانا نے دل تنگ ککر اس کے مغلوب حال ہونے کی طرف اشارہ کر دیا۔ پس جو مغلوب الحال نہ اس کے لیے یہ کلمات کہنا کفر اور شرک صریح ہے معاذ اللہ۔

کفر تو اطر یعنی تیرا کفر (ظاہری حقیقت میں) دین، جو ادرین تو میں جان ہو (اسلیے کہ وہ تو کمال ہو گا اور تو ان ہو اور تیرے سب سے ایک جان میں ہیں جو اسلیے کہ اولیاء اللہ کے وجود سے توجہ نہیں امن و امان ہوتا ہی تو اسے وجہ سے جانیں امن ہونا کچھ مستبعد نہیں ہے اور فرمایا کہ۔

اے معاف اطر یعنی اے شخص کہ جو فیصل اللہ ایشا کہ جو جسے معاف کیا گیا ہے جاوے یہ محابا زبان کھول مطلب

یہ کہ جو کچھ حق تعالیٰ نافرطی ہے وہ جو چاہیں کریں اسلئے اوتھوں نے اور دن سے نکلے مستے کر کے مجھے اجازت دیدی ہے
اور محنت کر دیا ہے اب جو تیرے منہ میں آوے کہہ بیاتنگ تو یہ توجیہ تھی کہ یہ مغلوب احوال تھا مطلق الخان نہ تھا
اس شخص سے شبہ ہو سکتا ہے اسلئے اسکی توجیہ یہ ہے کہ شائع کو اختیار ہے کہ کسی ایک شخص کو کسی حکم میں خاص کر لائیں
اسلئے یہ کہ باتیں اسکی تخصیص تھی مگر اور کسی کو جائز نہیں ہے فرض کہ اسے یہ سنگر یہ جواب دیا کہ۔

حقیقت امر یہی وہ ہولا کہ اے موسیٰ بن اوس (حالت) سے گذر گیا ہوں اور اب تو میں خون ل میں ملا ہوا ہوں مطلب
یہ کہ اب میں مغلوب احوال نہیں رہا۔ اسلئے کہ آپکی اوس روک ٹوک سے بوجہ اسکے کہ اسکی غایت قوی تھی جبکہ استعداد کے
موافق کچھ معرفت حاصل ہو گئی ہو اسلئے اتنی میری اور حالت جواب میں خود ایسی باتیں نہیں کہہ سکتا اور بولا۔

میں آخر یہی بن تو سدرۃ المنتہی سے بھی گذر گیا ہوں اور میں تو لا کون برس اور خطر ہو گیا ہوں مطلب یہ کہ مجھے اس
حالت سے اب بے انتہا عروج حاصل ہے۔

تازیانہ آخر یہی اپنے ایک پلے ایسا مارا کہ میرا گھوڑا (اوسط طرف سے) لوٹ گیا اور ایک حسرت کی اور آسمان سے بھی آگے ہو گیا
مطلب یہ کہ آپکی اوس توجہ کا یہ اثر ہوا کہ میرا مرتبہ کہیں کا کہیں ہو چکیا۔ آگے اپنی اس حالت کے بقا کی حکارتا ہے کہ۔
مگر تم ناسوت آخر یہی ہمارے ناسوت کا مگر لاہوت رہے اور آپکے دست و بازو پر آفرین ہو مطلب یہ کہ میری جانب
یہ حالت فنا کی ہو گئی ہے۔ خدا کرے کہ یہ باقی رہے اور چونکہ آپ کی برکت سے ہوئی ہے اسلئے کہ خدا کرے آپکی برکت
اور فیوض ہمیشہ باقی رہیں۔

حال میں آخر یہی میرا حال اب کہنے سے باہر ہے اور جو کچھ کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے احوال نہیں ہیں مطلب یہ کہ اب
تو میری وہ حالت چکا جسکو بیان بھی نہیں کر سکتا اور جو الفاظ کہ میں اپنی تعبیر حال میں کہہ رہا ہوں یہ میرا حال ہرگز نہیں
ہے اسلئے کہ وہ تو ایک ذوق اور کیفیت ہو اسکو الفاظ میں تو لاہی نہیں سکتا ہوں چونکہ اس حکایت میں بعض مقامات ذرا
مشکل تھے اسلئے حضرت مولانا دام عظیم نے بعد پڑھانے کے خود بھی ایک تقریر اس کے متعلق لکھ کر دی جو تقریر میں جو ضبط
ہو کی وہ پیش کر چکا ہوں اب ذیل میں وہ تقریر بجا رہے نقل کرتا ہوں جو اشاء اللہ موجب مزید لطف ہوگا۔

توجیہ بعض اجزاء و مشگلہ حکایت را عی و موسی علیہ السلام از حضرت مولانا حکیم الامتہ
دام عظیم بجا رہے

یہ شخص جاہل تھا مگر صاحب حال غلبہ حالت میں بنا برائے اجل کے کچھ کچھ بک رہا تھا موسی علیہ السلام کو اسکی باتوں سے
سکاجھل تو معلوم ہوا اور مغلوبہ حال ہونا معلوم نہیں ہوا اور میں کچھ متعجب نہ ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مگر
کی نسبت یہ پوچھا تھا اسکو جن تو نہیں اسلئے اسپر نکیر فرمایا اس نکیر سے وہ حال جاتا رہا اور اپنے اجل کے اقوال پر
عدامت ہوئی اور اس ندامت کے اشتغال سے وہ اشتغال سابق جو بلا واسطہ بن تھا جاتا رہا جو اپنی ذات میں
اشتغال بالذم کی نسبت اکل فی القرب الالکی ہے کیونکہ قرب بھی اشتغال بن ہے اور قرب بلا واسطہ اکل ہوگا اور
اسے گو کسی حارض سے ہو وہ بلا واسطہ والا نفع ہو چنانچہ اس راہی کو اس سے نفع عظیم ہو چکا جو کہ حکایت ہی میں مذکور
ہے مگر چونکہ یہ ممکن تھا کہ موسی علیہ السلام ذرا وقت فرماتے اور غور کے بعد قرآن قویہ اور نور بصیرت سے اسکا صاحب
حال ہونا معلوم کرے اسوقت سکوت فرماتے کیونکہ اسوقت وہ مکلف نہ تھا اور بعد افاقہ کے اسکے اجل کو رفع فرما دینے

تو اس طرح سے اسکا جمل بھی دفع ہو جاتا اور وہ قرب خاص بھی زائل نہوتا۔ اسلیے حق تعالیٰ نے اس پر حکایت قرآنی اور حدیثی مذکورہ اشتغالوں کے تفاوت سے اسکو خبردار کردن سے تعبیر فرمایا پس ہمیں جو یہ مضامین ہیں سہ مردہ و مردان خلع و خنریست اس مطلب یہ ہے کہ عین غلبہ حال میں اس سے تعرض مناسب نہ تھا نہ یہ کہ مکلف ہونے کے وقت بھی اسکو مطلق العنان چھوڑ دیا جاوے اور شاید پھر سے اسے معاف بغیر اللہ یا شاہ الخ سے مطلق الدنائی کا شبہ پڑے تو اسکی توجہ یہ ہے کہ شارع کو اختیار ہے اگر کسی شخص کو کسی حکم عام سے کس قدر منحوس کر دیا جاوے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کبیرے کے بچے کے قربانی کی اجازت دیکر فرمادیا۔ ورنہ تجری اصطلاحک اور ایسی تخصیص باعتبار بعض شرائط و قیود کے مستلزم مطلق غنان کو نہیں اور ہمیں اس شخص کا یہ ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کو اسد راعی کی حالت و قدرت سے معلوم تھا کہ جس مرتبہ تتریز پر اسکو موسیٰ علیہ السلام پہونچا یا بنے ہیں وہ بوجہ عقل کے وہاں نہ پہونچ سکے گا۔ خاصہ کہ غلبہ عشق و عقل سے اوتنا بھی کام نہ لینے و بگاڑیں بطریق فضلہ نے ایسے شخص کو جو بعد کوشش کے تشعب حروف سے ناامید ہو گیا ہو تو ترک تہجد کی اجازت دیدی ہے اسی طرح اسکی حالت یا اس عن کمال المعرفہ مقتضی ہوئی اسکے لیے کس قدر توسیع اور گولائیے شخص کیلئے ایسی توسیع یہ بھی کلیہ عامہ شرعیہ ہے مگر اسکی تخصیص صرف اتنی ہوگی کہ دوسروں پر جو کہ غلبہ بعشق نہیں زیادہ کوشش کرنا ضروری تھا اور دوسرہ زیادہ کوشش ضروری نہ رہی اور گو یہ بھی ایک کلیہ ہے لیکن چونکہ اس کلیہ کے مصادیق شاذ و نادر ہیں انادرا کالمعدوم اسلیے حکم ایسا سمجھا جاوے گا کہ گویا حکم اسکے لیے ہے اور اسکے لیے نہیں اور اگر یہ کہا جاوے کہ جو غلبہ عشق بلایع اسباب ہے اس میں تو معذوری قاعدہ عامہ ہے لیکن جو غلبہ جمع اسباب ہو جیسا بعض ذاکرین کے حاشیہ ہاشاہہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ خلوت یا مراقبہ میں ذکر و فکر میں مشغول ہوتے ہیں تو نا اسکی قدر دیر کے بعد ان پر ایسے آثار غالب ہوتے ہیں سو جس شخص کی ایسی حالت ہو اور اسکو معرفت صفات حق کی بقدر ضرورت حاصل نہوئی ہو اور اسکو حکم یہ ہے کہ اس معرفت کو تحصیل میں مقدم کرے اور اسکو ان اسباب کے جمع کرنے سے منع کیا جاوے گا اور ممکن ہے کہ اس شان کی ایسی ہی حالت ہو مگر باوجود اسکے وہ اس معرفت کی تقدیم کا امور اور اس جمع اسباب کا فتنی نہوے اور اسکے لیے معرفت قائمات ہی کو جائز رکھ کر اسکی اس حالت عشقیہ کو اسکے لیے پسند کیا گیا ہو تو اس فقرہ پر تخصیص بے محلف محفوظ رہی فقط انتہی یا الفاظہم و شد و ہم اب بالکل صاف ہو گیا بھراشد کوئی اشکال بھی باقی نہیں رہا۔ چونکہ اسے کہا تھا کہ جو کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ میری حالت نہیں ہے اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

نفس منیٰ یعنی تم جو آئینہ میں ایک نقش دیکھ رہے ہو وہ تھا لازمی نقش ہے آئینہ میں (کوئی دوسرا نقش نہیں ہے) مطلب یہ کہ یہ چیز و اجاویں حالت کو بیان کر رہا تھا یہ بھی اسکی حالت نہ تھی اسلیے کہ وہ تو ایک کیف اور ذوق تھا بلکہ تمہاری حالت ناقص تھی جو کہ بوجہ آئینہ ہونیکے اس کے اندر نظر آ رہی تھی۔ اسلیے کہ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ تمہارے اندر جو کلمہ استعداد اس سے زیادہ کی نہ تھی اسلیے کہ صورت ان ہی الفاظ سے سمجھایا گیا ورنہ اگر تم کو بھی وہ ذوق حاصل ہوتا تو بیان ہی کی حاجت نہوتی اسکی ایک اور مثال فرماتے ہیں کہ۔

وہم کہ مرد و ناسے اطہر یعنی نے بجلنے و دلنے نے جو نے کے اندر بھونک ماری تو یہ بھونکنے کے لائق ہے اگر آدمی کے لائق نہیں ہے اسلیے کہ اگر اسکی بھونک کو دیکھا جاوے تو وہ تو ایک بہت بڑی آواز ہوگی مگر وہ جانتا ہے کہ اگر زور سے بھونک مارو شکا تو یا تویرے پھٹ جاوے گی اور پھٹنے کی بھی نہیں تو اسکی آواز کو خراب ہی ہو جاوے گی اس طرح

اگر ویسا دل انداز اپنی پوری حالت کو بیان بھی کرنے لگیں تو وہ جلتے ہیں کہ یا تو مکمل عشق بالکل ہی جلاد کی آواز کو کر کے
 پورہ کین گمراہ ہو جائے گی ایسی وہ ایک شہ اپنی حالت میں سے بیان فرما دیتے ہیں کہ آگے ادھر تفریع فرماتے ہیں کہ اس طرح
 طرح جو حق تعالیٰ کی کرتے ہو وہ بھی اس شان ہی کی طرح سے ہے جس طرح کہ اس کے الفاظ بے ادبی کے معلوم ہوتے تھے
 واقع میں بخاری یہ جم بھی بے ادبی اور گستاخی ہے مگر حق تعالیٰ اس کو اپنے فضل سے قبل فرمائیے ہیں (اسی مضمون پر یہ چٹکا
 زبان کی لائی گئی تھی) اب فرماتے ہیں کہ۔

یا شہ وہاں الخ یعنی اسے بجائی اگر تم شکریہ میں حق تعالیٰ کی حمد کرو تو اس کو (بھی) اس چرواہے یا فرجام کی (حمدا کی)
 طرح جاؤ کہ وہ بھی ایسی ہی گستاخی اور بے ادبی جو جیسی کہ تم اس کی حمد گستاخی معلوم ہوتی تھی۔

حمد تو الخ یعنی تیری حمد تیری نسبت سے تو بہتر ہے لیکن وہی حق تعالیٰ کی نسبت ابتر ہے جیسا کہ غائبہ کہ ہماری نماز ہمارا
 روزہ ہمارا تقدیس و تسبیح وغیرہ کوئی بھی اس قابل نہیں جو کہ اس درگاہ میں پیش کیا جسکے یہ جو کچھ بھی انعامات میں سب کا
 فضل و کرم ہو۔ ورنہ خود تو جیسے میں معلوم ہو آگے فرماتے ہیں کہ۔

اگر اس کے الخ کاش کہ تیرے نزدیک بھی بہتر نہ تھا اور اس کا درد تیرا درد سوز و ہٹا مطلب یہ کہ کاش کہ تو بھی اس ذکر و تسبیح و
 تقدیس کو بہتر نہ سمجھتا تو ہمیں کوشش کرتا اور حق تعالیٰ کی محبت اور سوز و عشق تیری دسوز ہو جاتی اور فرماتے ہیں کہ۔

پیشہ گوئی الخ یعنی جب پردہ اٹھاؤ گئے تو اس وقت کہ قدر کے گا کہ یہ نہیں تھا جو کچھ کہ سمجھے ہوئے تھے مطلب یہ کہ جب
 قیامت کے روز کارکنان خدا و قدرت پر وہ اٹھاؤ گئے اور حقیقت اس ذکر اور تسبیح اور تقدیس کی معلوم ہوگی تب تک
 اٹھیں گی اور کہو گئے کہ سمجھے کیا تھا اور بیان ہے کیا اسکی تو کچھ بھی حقیقت نہ تھی تو جب یہ حالت ذکر کی ہے اور تقدیس و تقدیر
 باقیں ہو تو اسکو پیش کر دینا ہی گستاخی تھا اور اگر یہ قبول بھی ہو جاوے تو یہ تو رحمت ہی رحمت جو اسکو فرماتے ہیں کہ۔

یا شہ قبول الخ یعنی تیرے اس ذکر کا قبول کر لینا تو صرف رحمت کی وجہ سے ہے جیسا کہ ستانہ کی نماز کہ حضرت سے مطلب
 یہ کہ ہمارے ذکر کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ستانہ کی نماز کہ باوجود خون کے جاری ہونیکے اسکو اجازت دیدی گئی ہے
 کہ خیر اس حالت میں بھی نماز پڑھ لیا کرو تو اگر وہ اس نماز کو کامل سمجھنے لگے تو قدر غلطی ہے یہ سطرچ اگر اس ذکر کو جو کہ
 لاکھوں ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے ہم کامل سمجھیں تو سراسر جہل اور لاعلمی ہے۔ سبحان اللہ کیا ہی خوب مثال ہے
 آگے فرماتے ہیں کہ۔

یا نماز الخ یعنی اسکی نماز تو خون ہی سے آلودہ ہو رہی ہے اور تیرا ذکر تو تشبیہ اور چون و چرا میں آلودہ ہو رہا ہے۔
 خون الخ یعنی خون تو پلید ہے اور ایک پانی سے جاتا رہتا ہے اور یہ پلیدی چل کی زیادہ قائم ہوتی ہے۔

کائن بغیر آب الخ یعنی کہ وہ (جہل) بغیر حق تعالیٰ کے آب لطف کے کام کے آدمی کے باطن سے کم نہیں ہوتا جو مطلب
 یہ کہ ہمارا ذکر و غیرہ ستانہ کی نماز کی طرح ہے کہ جس طرح ہے اسکو باوجود ناپاک ہونیکے اجازت دیدی گئی ہے اور علم ہے کہ
 ایسی حالت میں نماز پڑھو ہم اسکو دوسری محبت کی نمازوں کے ساتھ ثواب میں برا کر دینگے اس طرح باوجود ہمارے
 ذکر و غیرہ کے ناقص ہونیکے حق تعالیٰ نے ہمارا اجازت دیدی ہے کہ خیر اس ذکر کو بھی ہم ذکر کامل کے ساتھ ملا کر ڈال دیا ہے
 دینگے بلکہ نماز ستانہ کی تو اس قدر ناپاکی میں آلودہ بھی نہیں ہے ایسے کہ اسکی ناپاکی تو اس ظاہری پانی کے دھونے سے
 جاتی رہتی ہے تو وہ ناپاکی بھی ظاہری ہی جو لیکن نقص ذکر اور جہل کی ناپاکی تو بے لطف حق تعالیٰ کے نازل ہی نہیں ہوتی

اور سالک کا دل پاک ہو ہی نہیں سکتا تو یہ ناپاکی تو باطن میں کسی ہوئی ہوا ہے یہ اس سے بھی زیادہ ناپاک اور ناقص ہے پھر اسکو درگاہ حق میں پیش کرنے ہوئے تو بہت ہی شرم آنی چاہیے اور اگر اسکے پیش کرنے پر عذاب نہ ہو یہی بسا غیرت ہو چکا جائیکہ انعام کی توقع کیلئے کہ یہ تو بس نخل میں نخل ہے اور یہ ساری غرائی ایسی ہیں کہ تلو ابی عبادت کی حقیقت معلوم نہیں ہو ورنہ اگر معلوم ہوئی تو بھی غفلت نہ ہوتی اسکو فرماتے ہیں کہ۔

در سجود ذات الحق یعنی اپنے سجود میں کاش کہ تو (حقیقت کی طرف) توجہ کرتا اور سبحان ربی کے معنی جانتا مطلب یہ کہ کاش اگر توجہ سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہا ہو اسکے معنی سمجھتا کہ اس سے کیا مقصود ہے (سبحان مولانا اس کے ایک لطیف مقصود بیان فرماتے ہیں)

کاش سجودم الحق یعنی کہ اسے وہ ذات کہ میرا سجدہ میرے وجود کی طرح (تیری درگاہ کے) لائق نہیں ہو تو ہی بڑی پاک بلالائی کے مطلب یہ کہ سبحان ربی الاعلیٰ کہنے سے مقصود یہ ہے کہ کیا ایسی آپ پاک ہیں اس سے کہ آپ کی درگاہ میں ہر یہ سجدہ پیش کیا جاوے اسلئے کہ یہ تو نبی کیا بلکہ بری ہے اور اسکا پیش کرنا تو آپ کی درگاہ میں گستاخی ہے اسلئے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اس بری کے بدلہ میں جو کہ عرس عورتیں ہے ہر کم حنات دے جیسا کہ حق فرماتے ہیں کہ بیدل اندر سیاتم حنات۔ تو اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہماری عبادت میں جو کہ حقیقت کے اعتبار سے گستاخان ہیں حق تعالیٰ کے یہاں یہ ہر چکر حنات اور عبادت میں ہی ہو جائیگی تو اگر اس مقصود کو کوئی سمجھ لے اسکو تو ہر گز بھی اپنی عبادت اور زمین ہو سکتا اور چاشم ہو سکے گا اسکی کوشش کرے گا کہ فیہ اس حقیقت نہیں ہے و صورت ہی بن جاوے کہ اسی پر حق تعالیٰ کے یہاں سے انعام ملو اور چاہا اب چونکہ اسکو یہ شہم ہو سکتا تھا کہ بھلائیات کی طرح حنات ہو جاوے گی یہ تو قلب ماموریت ہو اسلئے آگے فرماتے ہیں جسکا اصل یہ ہے کہ ایک مثال دیکر بھٹاتے ہیں کہ یہ عادت تو حق تعالیٰ کی مستحق ہے کہ ناقص کو کامل فرما دیتے ہیں جیسے کہ زمین کہ اسے مظہر ہے حق تعالیٰ کے کمال کا اسے اندر گنگی دالتے ہیں اور اس کے سوسن پیدا ہوتے ہیں اسطرح یہ سیات بھی حنات ہو جاوے گی اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

یعنی زمین الحق یعنی ہر زمین حق تعالیٰ کے حکم سے چھوڑا ہی اثر رکھتی ہے یہاں تک کہ خاکست کو لچاتی ہے اور پھر پھول پرتی ہے حکم حق سے اثر رکھنے کے یہ معنی ہیں کہ چونکہ سیات کو حنات کر دینا بھی تو حکم ہی کی وجہ سے ہے ورنہ اگر حقیقت غضب کا مظہر ہو تو کمانے سیات حنات ہو جاوے گی تو دیکھو زمین نے ناقص شے کو تو زائل کر دیا اور اس سے گل سوسن ہو کہ کمال شے ہو پیدا ہوئے اسے فرماتے ہیں کہ۔

یہاں تو شہد الحق یعنی یہاں تک کہ ہماری بلیہ ہو کہ جو چھپا رہی ہے اور عوض میں اس سے غنچے لگتے ہیں تو اسی طرح حق تعالیٰ بھی ان ناپاکیوں کو نازل فرما کر سکون و پاک فرما دیتے ہیں اس مضمون کو ختم کہے آئے دوسرے مضمون کی طرف انتقال ہے اسکا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن شریف میں جو آیا ہے کہ قیامت کے روز کافر تمیگا یا یعنی کثرت ترابا اسکی یہ وجہ ہے کہ وہ دیکھے گا کہ مجھ سے تو بہتر زمین ہی تھی کہ وہ ناقص کو کامل تو کر دیتی تھی اور میں نے تو اس استعداد کو بھی جو میرے اندر کمال موجود تھی ناقص کر دیا تو اگر میں خاک ہی ہو جاتا تو بہتر تھا مولانا کاغذ اس سنگی تفسیر نہیں ہے بلکہ صرف ایک عجیبہ گائیڈ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے ورنہ تفسیر مشہور تو یہ ہے کہ جب کافر دیکھے گا کہ کسی قسم کا عذاب نہیں ہے تو وہ یہ تمکرم کرے گا کہ کاش میں خاک ہوتا تو ان عذابوں سے قور ہائی ہوتی لیکن خیر یہ بھی مولانا کی ایک عجیبہ ہر جگہ خاصہ شریعہ

کے خلاف نہ ہوگی وجہ سے قابل تسلیم ہے اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

پس چو کا فر الخ یعنی پس جب کہ کافر دیکھے گا کہ وہ داد و وجود میں خاک سے بھی کم اور بے مایہ بخار دیدار بود وغیرہ ماضی جہنی مستقبل ہے مختصراً واقعہ کیلئے ہے۔

ان وجود الخ یعنی اس کے وجود سے کوئی نکل اور میوہ نہیں جادو سوائے تمام پاکیزوں کے فساد کے اور کچھ نہیں دھوئے ہائے ستیہ ناقص کو تو کیا کامل کرتا اور استعداد کامل کی بھی ناقص کر لیا تو اس وقت کیسے گا۔

گفت الخ یعنی کیسے گا کہ میں چلنے میں واپس ہوا ہوں افسوس کاش کہ میں خاک ہی ہوتا مطلب یہ کہ میں اٹھا چلا اور راستہ میں چلاؤ اگر خاک ہوتا تو کیا کیوں ہوتا۔ بلکہ پھر تو میرے اندر سے گل و سوسن لاکھوں پیدا ہوتے۔

کاش الخ یعنی کاش کہ خاک سے سقیر قبول کرتا میں اور مرغ خاکی کی طرح دانہ چن لیا کرتا مطلب یہ کہ چونکہ اول تو انسان خاک ہی ہوتا ہے اسلئے کہ کاش کہ میں دیا ہی رہتا تو میرے نقائص کامل تو ہو جاتے اور یہ جو میں نے

سفر کیا ہے کہ خاک سے حیوان بنا اور حیوان سے انسان بنا ہوں یہ نہ کرتا تو بہتر تھا۔ اسلئے کہ اول انسان فطرتاً ہی شعور ہوا ہے پھر اوس میں روح ڈالی جاتی ہے تو اس کو شعور حاصل ہوتا ہے لیکن اور اک کلیات نہیں ہوتا پھر جب عقل عطا ہوئی تو

سوقت انسان ہوتا ہے چونکہ سفر میں بھی انتقال میں مکان الی مکان الی ہوتا ہے اور یہ انتقال ہے من حال الی حال اسلئے اس کو سفر سے تعبیر فرمایا۔ اور مرغ خاکی کی طرح دانہ چلنے کے یہ معنی ہیں کہ جسطرح وہ غمخوار کسی میں ہوتا ہو اس طرح میں بھی رہتا اور یہ مرتبہ علیا انسانیت کا نہ حاصل کرتا اور کیسے گا۔

چون سفر الخ یعنی جب میں نے سفر کیا تو مجھ کو رمانے آرمایا اور اس سفر کرنے سے میرا تھکنا کیا تھا۔ بزرگوں کا قول ہے انسان

لی سیرت سفر میں معلوم ہو جاتی ہے اور اس کی حالت کا اندازہ سفر میں پورا پورا ہو جاتا ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ وہ کیسے گا اس

انتقال میں حال الی حال سے تیری حقیقت معلوم ہو گئی اور اس میں کامیاب ہو سکا اسلئے کاش اسی حالت میں رہتا

اور اس سفر میں مجھے کوئی فائدہ بھی نہ ہوا۔ اور مختصراً میں اس سفر میں نہ لایا۔ بلکہ ناکام ہو کر آیا تو اس بات کی کنت ترابا کہنے کی یہ وجہ ہو گئی کہ چونکہ خاک میں صفت ناقص کو کامل کر دینے کی ہے اسلئے وہ تمنا کر چکا کہ کاش میں خاک ہی ہو جاتا اور اس

توجہ کو پورا فرما کر اس کی اس تمنا کو بھی وجہ بتاتے ہیں کہ وہ اسلئے خاک ہو چکی تمنا کر چکا کہ اس فقیر حال میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو لہذا وہ اسکی تمنا کر چکا فرماتے ہیں کہ۔

زان ہمہ الخ یعنی اس کا میلان خاک کی طرف اسلئے ہو کہ وہ سفر میں اسلئے کوئی فائدہ نہیں دیکھتا۔

روئے الخ یعنی اس کا مفاد واپس کرنا تو حرص و آز کی وجہ سے ہے اور راستہ میں کرنا اس کا صدق و نیاز کی وجہ سے ہے

یعنی انسان جو نیکی تمنا تو جب کرے جبکہ اعمال صالحہ ہوں اور اس کو اس میں فائدہ ہو مگر جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ بجائے فائدہ کے اس کو ضرر ہے اور خاک جو میں ہے فائدہ جو اسلئے وہ اسکی تمنا کر چکا آگے اسکی ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

پھر کیا الخ یعنی جس گھاس کا میلان کہ ہندی کی طرف ہو وہ تو بڑھنے (کی حالت) میں ہے اور ریاحات میں اور بخون میں ہے مطلب یہ کہ گھاس کہ کھرا ہوا اس کو تو دین سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور ہر دم ترقی میں ہے۔

چونکہ الخ یعنی جبکہ وہ (گھاس) سر کو زمین کی طرف کرے تو (سمجھ لو کہ) کسی میں اور نیکی میں اور نقص میں اور زمین میں ہے

مطلب یہ کہ جب وہ نیچے کو جھک جاوے تو سمجھ لو کہ اس کے اندر ریاحات نہیں ہے بلکہ خشک ہو گیا ہے اس کی طرح چونکہ فقیر میں

حیات روحانی نہوگی وہ بھی خاک کی طرف میلان کرینگے اور تمنا کرینگے کہ کاش ہم خاک ہو جاتے ہی فرما لے میں کہ۔
میل ترحوت الخ یعنی جب تیری روح کا میلان (عالم) بالا کی طرف ہو تو تیری میں تیرا مرتبہ اور جگہ ہو یعنی تیری توحید
حق تعالیٰ کی طرف ہو اور عالم بالا سے جو تعلق و مناسبت ہو۔

اور گونساہی الخ یعنی اور اگر گونساہی ہو پھر تیرا زمین کی طرف ہو تو تو (حقیقت) چھینے والوں میں سے ہو اور زمین
(حقیقت) پوشیدہ رہنے والوں کو دوست نہیں رکھتا حق لا احب الا ظلمین اسل میں حق لا احب الا ظلمین تھا جس کے معنی
یقین اور اثبات ہیں اور ضرورت شرع کے تین ساقط ہو گئی اور حق لا احب الا ظلمین ہو گیا مطلب ظاہر ہے کہ اگر اس
کا فرض میلان عالم بالا اور حق تعالیٰ کی طرف ہو تا تو اس کو اسکی تمنا نہوگی کہ کاش میں خاک ہو جاؤں بلکہ وہ تو قرب حق کا
طالب ہو تا یہ تمنا دلیل اسکی ہے کہ اسکا میلان اور رجوع عالم بالا کی طرف ہرگز نہیں ہے یہاں تک تو ان مقامات ہوتے ہوئے
یہ سب مضامین بیان ہو گئے تھے اب آگے مولانا پھر اس مکالمہ حضرت حق و موسیٰ علیہ السلام کی طرف جمع فرماتے
ہیں چونکہ اوپر کیا تھا کہ ہر دل موسیٰ سے غبار نکلتا الخ کہ موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے اسرار کا انکشاف کیا اور بہت سے
رازیان کیے اسلئے آگے ان اسرار میں سے ایک بیان فرماتے ہیں کہ فخر اور با تو ان کے ایک یہ سوال جواب بھی ہوئے
اس سوال جواب کا اول خلاصہ سمجھ لیا جاوے پھر سمجھنے میں آسانی ہو جاوے گی سوال کا تو یہ خلاصہ ہے کہ موسیٰ
علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا آلہ العالمین آپ نے جو دنیا میں ظالموں کو غلبہ دیا ہے اور دوسروں کو مغلوب کیا ہے میں
کیا بھیجیدے۔ اگرچہ یہ تو جانتا ہوں کہ کوئی مصیبت ضرور ہے لیکن یہ تو اجمال ہے اسکی تفصیل کا محتاج ہوں اور یہ بھی
عرض کیا کہ یہ میرا سوال کوئی اعتراض کے طور پر نہیں ہے بلکہ صرف استفادہ ہو گیا کہ ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام
کے خلق کے وقت مصیبت سے سوال کیا تھا کہ وہ بھی استفادہ محض تھا اس طرح یہ میرا سوال بھی صرف استفادہ کیلئے ہے
اتنی اب جواب کا خلاصہ سمجھو کہ حق تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اصل یہ ہو کہ ہر شے میں بعض مصالح ہوتے ہیں اور بعض ضرر ہوتے
ہیں تو ہم جو اس شے کو پیدا کرتے ہیں ان مصالح کی بناء پر پیدا کرتے ہیں اور ضرر بھی اس کے تابع ہوتے ہیں مگر چونکہ ضرر
بھی سبب نفع کا ہو جاتا ہے اسلئے ہم اس شے کو پیدا کرتے ہیں اور اس بات کو مولانا مثالین دیکر واضح کرتے ہیں کہ دلچسپ
مرنے میں چونکہ یہ مصیبت ہو کہ اس سے قیامت کو تواب ملے گا۔ اسلئے اس مرتے کی کلفت کو برداشت کیا جا تا ہے وہ غیر تک
تو اس سے استفادہ ہوتا ہے کہ چونکہ ظالموں کے غلبہ میں بھی ایک حکمت تھی اور وہ یہ کہ جب یہ غالب ہونے کو ظلم کیلئے اور
جب ظلم کرینگے تو مظلوموں کے درجات میں ترقی ہوگی اسلئے ہم نے انکو غالب کروایا تب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

شرح جیبی

پریدن موسیٰ علیہ السلام از حق تعالیٰ تبر علیہ ظالما نرا

ایک لکھ مذکر تو عشر دراز
چون ملائک اعتراض کر دے
واندر و خشم فساد انداختن
سجد و جملہ کنائز اسوختن

گفت موسیٰ اس کے کہ کار ساز
نقش کز مژدیم اندر آب و گل
کہ یہ قصود است نقشہ ساختن
انش ظلم و فساد افروختن

مایه خونتایه و زنده آیه را
 من یقین دانم که عین حکمت است
 آن یقین میگویدم خاموش کن
 مرطابک را نمودی سرخیش
 عرضه کردی نوز آدم را حیوان
 حشر تو گوید که سر مرگ چیست
 سترخون و نظر حسن آدمی است
 لوح را اول بشوید بوقوف
 خون کند دل را ز آتش متان
 وقت شستن لوح را باید شناخت
 چون اساس خانه را افکنند
 محل بر آید اول از قعر زمین
 از حجامت که دکان گریه زار
 مرد خود ز میسد بد حجام را
 کس و دود حال در بار گران
 جنگ خالان بر آید بارین
 چون گریهها اساس احت است
 حفت آنجنه بکر و هاتنا
 تخم مایه آتش شاخ ترست
 هر که در زندان قرین محنت است
 هر که در قصر قرین دولت است
 همه که تازی بزر و سیم فرد
 بے سبب بیند جوید و شد گذار
 آنکه بیرون از طبائع جان افست
 بے سبب بیند از آب و گیا
 این سبب بخون طلیب است و طلیل
 شب چراغ را قاتل و کتاب
 رو تو نگل ساز بهر سقف جان
 ده که چون دلدار ما ولسور شد

جوش دادن از بر آیه را
 این مقصودم عیان رویت است
 حرص رویت گویدم نه جوش کن
 کاین چنین نه بشی از دوش
 بر طابک کشت مشکله با بیان
 میوه با گوشت سر مرگ چیست
 سابق میوه آخر کی است
 آنکه بروی نوید و حروف
 بروی نوید بروی اسرار نهان
 که مر آید از دفتر خواست ساخت
 اولین بنیاد را بر می کنند
 تا با حشر بر محنت ما معین
 که نمی دانند ایشان سرکار
 می نوازند شش خون شام را
 می باید بار را از دیگران
 این چنین است اجتهاد و بدین
 مطنها هم پیشوای نعمت است
 حفت آتیران من شہواتنا
 سوخته آتش قرین کو شربت
 آن جزای لذت و شہوت است
 آن جزای کارزار و محنت است
 و آنکه اندر کسب کردن عبرت
 تو که در حشر سبب را گوش دار
 منصب حشر ق سبب آن است
 چشمه چشمه معجزات انبیا
 این سبب بخون چراغ است و قتل
 پاک دان از نیا چراغ آفتاب
 سقف گردون را از کجایان
 خلوت شب در گذشت و روز شد

جز شب جلوه نباشد ماه را
 ترک عیسے کردہ خند پرورد
 طالع عیسے ست علم و معرفت
 ناله خسرو بشنوی جسم آیت
 جسم بر عیسے کن و بر خسرو کن
 طبع را بل تا بگریذ از زار
 سالها خسته بنده بودی بس بود
 زانروین مرا دشمن نفس است
 هم مزاج خورشید این عقل است
 آن خر عیسے مزاج دل گرفت
 زانکه غالب عقل بود و خرم ضعیف
 خود ز ضعف عقل تو بای خربها
 گری عیسے گشته رنجور دل
 اے مسیح خوش نفس چونی ز دلج
 چونی اے عیسے زوید ابر بود
 تو شب و روز از بے این قوم غم
 آه ازین صفرائیان بے ہند
 تو بمان کن کہ کند خود شید شوق
 تو عمل ماس کہ در دنیا و دین
 سرکہ افرو دیم ما قوم ریسر
 این سزید از ما چنین اندر ما
 آن سزید از تو آیا کل عسیر
 ز آتش این ظالمات دل کباب
 کان عود می در تو کہ آتش زنند
 تو نہ آن عود می کہ آتش کم شود
 عود سوز دکان عود از سوز دور
 اے ز تو مر آسمانہارا صفا
 زانکہ از حائل جفاے گرود
 حائل آمد معرفت را در میان

جس نہ بدرد دل مجو دخواہ را
 لاجم م چون خسرو ن پروند
 طالع خرمیت اے تو خرم صفت
 بس ندانی خسرو خرمی فرمایدت
 طبع را بر عقل خود سوز کن
 تو از بوستان و دام جان گذار
 زانکہ خسته بنده ز خرواپس بود
 گویا خستہ باید و غفلت سخت
 فکرش این کہ چون علف سرمست
 در مقام عاقبت لمان منزل گرفت
 از سوار زفت گرد و خرم کیف
 این خر خر مرده گشت است زرد ہا
 ہم از تو سخت رسد و راہل
 کہ بنواد اندر جهان بے مار بج
 چونی اے یوسف ز اخوان جسود
 چون شب و روزی بد بخشای عمر
 پیہنہ زاید ز صفر اور دسر
 با اتفاق و حیلہ و زدی و زرق
 دفع این صفر بود سرنگین
 تو غسل لب ز اکرم را و ایلم
 ریگ اندر چشم چہ افراید نمی
 کہ بیاید از تو ہر ناچیز چیز
 از تو جملہ اہد تو بے بد خطاب
 این جهان از عطر و ریاحن پر کنند
 تو نہ آن روحی کا سیر غم نشود
 باد کے حملہ برد در اصل نور
 اے جفاے تو تو کہ تر از وفا
 از وفاے جاہلان بہتر بود
 جاہل آمد معرفت را در میان

ہستہ از ہر یک از جاہل رسد
دشمن دانا بہ از نادان دوست

گفت پیغمبر خدا و ست از خود
دوستی با مردم دانا نکوست

حضرت موسی علیہ السلام نے حق سبحانہ سے عرض کیا کہ اے کریم کار سا زور دے وہ ذات کہ جسکے ذکر کا ایک لمحہ عمر و دار کی قیمت رکھتا ہو میری یہ گزارش ہو کہ میں نے اس مٹی اور پانی کے اندر بہت سی نیر علی شیری تصویریں دیکھی ہیں یعنی میں دیکھتا ہوں کہ بہت سے لوگ کندہ تاتراش کو کوکھیدا کرنے اور امانکے اندر فساد کا بیج ڈالنے یعنی ملکات ردیہ و اخلاق ردیہ پیدا کر دیا کہ ایسے کندہ تاتراش کو کوکھیدا کرنے اور امانکے اندر فساد کا بیج ڈالنے یعنی ملکات ردیہ و اخلاق ردیہ پیدا کرنے اور ظلم و فساد کی آگ بھڑکنے اور عہد اور ساجدین کو جلانے اور خون اور پیسے بادہ کو نفع دیکر منی بنانے اور پھر اوکو (چارہ زنی) نظر قاصر بنانے ایسا فضول انسان بنانے میں کیا مصطوت ہو یہ میں اجالی طور پر یقیناً جانتا ہوں کہ سر اسر حکمت ہو لیکن سر مقصود اس حکمت کی تفصیلی صورت کا معائنہ اور مشاہدہ ہو میں دو علمین گرفتار ہوں میرے یقین اجالی تو غافل کی ہدایت کرتا ہو اور مشاہدہ صورت تفصیلی کی رغبت کرتی ہو کہ خاموش مت رہ۔ بلکہ خوب پوچھ۔ آپے ملائک پر اپنا راز ظاہر کیا اور انکو سمجھا دیا کہ یہ بخاری نظریں مفدا و خطرناک شخص اس غفلت شیرین خلافت ائیمہ کا مستحق ہے اور خلافت اسکو سزاوار ہے آئیے آدم علیہ السلام کا نور فرشتوں کو مشاہدہ کرادیا جس سے انکی مشکلیں حل ہو گئیں۔ یوں ہی آپ بھی یہی صورت تفصیلی حکمت کشف فرما دیجیے جو اب ملائک سحر چہر کی عمر کی اسکے نتیجہ سے ظاہر ہوتی ہے گو ظاہر ترین وہ ہے سودا بلکہ مضر معلوم ہو و دیکھو موت کا راز حشر سے معلوم ہو گا اور پتے بظاہر فضول معلوم ہوتے ہیں مگر پھل سے انکا فائدہ معلوم ہوتا ہے خون اور لطفہ انسانی کی آفرینش کا راز حسن انسانی سے معلوم ہوتا ہے اب سمجھو کہ ہر کسی جی کا مقدمہ ہوتی ہو دیکھو بے علم اول تختی کو دھوتا ہو اسکے بعد اوپر حرون لگتا ہے۔ آدمی روز و کر اپنے دل کو خون کر دیتا ہو اسکے بعد اوپر مخفی اسرا لگتا ہے یعنی اسکا دل غزن اسرا را ائیمہ بنتا ہے تختی کو دھوتے ہی وقت سمجھ لینا چاہیے کہ اسکو حشر کا دفتر بنا جا دیگا۔ نیز جبکہ کسی نئے مکان کی بنیاد ڈالتے ہیں تو پہلی بنیاد کو اکھیر اجالتا ہے علی و ابدال زمین کی تہ سے مٹی نکالتے ہیں پھر شیرین پانی اس سے حاصل کرتے ہیں ابتدائی انقبض اور تکلیف سے پریشانی کا نشاء اسکے نتیجہ سے واقع ہوتا ہو چنگا پھٹنے لگانے سے بچے نار زار روئے ہیں ایسے کہ انکو اس فعل کا راز معلوم نہیں ہوتا لیکن مرد و چو نکہ اسکا راز جانتا ہے ایسے وہ حجام کے خون آشام نشتر کی خدمت روئے سے کر تلبہ بنز حال چنگا بار کشی کی منفعت سے واقف ہوتا ہو ایسے وہ بوجھ کو دڑ کر اور کوشش کر کے لیتا ہے بلکہ دوسروں سے اسکو چھٹتا ہے۔ چونکہ حال لوگ اسکی منفعت سے واقف ہوتے ہیں ایسے دیکھو بوجھ کو لینے لینے پاہن کیسے اٹھتے ہیں پس ہی حالت دیندار کی جانشینی کی ہے کہ اسکو اسکی ان جھاکشہ و نکاہا بنز خوجہ بننے والا ہے اور انکے اس ابتدائی انقبض کی ابتداء کمال ہو اور یہ کمی مقدمہ ہے اس جی کا جسطرح دنیاوی گرائیاں اور تکالیف بنیاد راحت ہیں یوں ہی دین کے لیے تمکین اور اراکرا بھی نعمت اخروی کا پیش خمیہ ہے جنت نام غروب اشیا و طہری ہوئی ہے اور دوزخ شہوات سے جو نام غرویات کو طے کر جا دیگا جنت میں پہنچ جاوے گا۔ اور جو ان سے گھر کر شہوات میں مبتلا ہو جاوے گا دوزخ میں جا دیگا جنتاے تنعم کی مثال ایسی ہے جیسے شاخ ترک اسکا انجام آگ میں جلنا ہوتا ہے اور جنتاے آرام کی ایسی مثال ہے جیسے جلی ہوئی لکڑی کہ وہ انجام کار راحت پانی ہما و پانی سے ٹھنڈی ہوئی ہے تنعم و تالم کے نتائج کو ہم دوسرے عنوان سے سمجھتے ہیں دیکھو جو شخص جیلانہ کے مصائب جھیلنا ہو سمجھ لو کہ جیلانہ

اور خواہش انسانی کی متابعت کا بدلہ ہے اور جو عمل میں قرین و مصاحب دولت ہو سمجھ لو کہ یہ جنگ اور دیگر مہنتوں کا معاوضہ ہے اور جسکو ملک زور و کم میں کینا دیکھو کہ اسنے کسب کی مشقت و پیر صبر کیا پس حاصل جواب یہ ہے کہ کفار کی تخلیق کا اور آدمی سرکشی کا نازیہ ہے کہ مومنین کو انکے سبب راحت نصیب ہو وہ سرکشیاں کریں اذیتیں دیں باطل کی طرف دعوتیں دیں لیکن یہ تمام مشقتیں پھیلین اور دین پر قائم ہوں اور اسکے ثمرات محمودہ سے مستمع ہوں چونکہ یہاں اسلام کی نعمتوں کے لیے سبب ہونیکا بیان تھا آگے اختیار سبب کے متعلق ہدایت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبب دیدہ و بدیدہ سبب ہیں جانا بہ سبب ہے آدمی اشیاء کو اسباب سے علیحدہ دیکھتا ہے اور ہر چیز کو بلا واسطہ حق سبحانہ کی قدرت و ارادہ سے والہ سمجھتا ہے یہی ملک چونکہ سبب ہیں جس کی قید سے آزاد نہیں ہوتے اسلئے ملک سبب بتایا جاتا ہے اسکو نوا اور شخص کہ غنا صر سے قطع نظر اگر چکا ہے اسباب کو چھوڑ دینا اسکا کام ہے نہ کہ تھارا اور وہ بدون اسباب ظاہر کے محض بلا سبب بکثرت و بیہوشیا کا ہی طرح مشاہدہ کرتا ہے جس طرح مہجرات انبیاء کا بدون سبب کے مشاہدہ کیا جاتا ہے نہ کہ تم (ت) یاد رکھو کہ یہاں مہجرات انبیاء سے معنی حقیقی مراد نہیں بلکہ مطلق اشیاء مراد ہیں۔ اور مہجرات کو انکے لیے استعارہ کیا گیا ہے اور وجہ شبہ ہر دو کا بلا سبب کے مشاہدہ ہونے ہے درہم تخصیص مہجرات کی بالخصوص جبکہ انکا مشاہدہ بلا سبب ظاہری عوام و خواہش رب میں مشترک ہے غیر موجد ہے و اشہار علم بالصواب اور از اسکا یہ ہے کہ سبب بمنزلہ طبع کے ہے اور پابند دیدہ و بدیدہ سبب ہیں مثل علیل کے اور دیدہ سبب ہیں کائنات کی مثل تندرست کے اور طبع کی ضرورت مرخص کو ہوتی ہے نہ کہ تندرست کو پس سبب کی ضرورت پابند دیدہ سبب ہیں کو ہوتی۔ نہ کہ غیر پابند کو۔ یا یوں کہ کو کہ سبب مثل ہی کے ہے اور پابند دیدہ سبب ہیں مثل چرخ کے اور غیر پابند مثل آفتاب کے۔ اور سبب کی ضرورت چراغ کو ہوتی ہے نہ کہ آفتاب کو یا یوں کہ کو کہ سبب مثل کھل کے ہے اور پابند دیدہ سبب ہیں مثل سقف خانے کے اور غیر پابند مثل سقف گردوں کے اور کھل کی ضرورت سقف خانہ کو ہوتی ہے نہ کہ سقف آسمان کو۔ خدا کا شکر ہے کہ ہکو مرتبہ خرق اسباب حاصل ہوا اور یوں ہوا کہ اولاً ہم نے دو محبت حاصل کیا۔ اس سے رنج و غم فراق حاصل ہوا۔ جو مثل شب کے سراپا تاریکی اور ظلمات بعضا فوق بعض کا مقصد تھا۔ اس سے ہم کو وصال و قرب حق میر ہوا۔ اور وہ ہمارا رنج و غم فراق سے جاتا رہا۔ اور وہ غم فراق جو مثل شب تھا دور ہو کر روز وصال یعنی فرحت و مسرور حاصل ہوا۔ اس سے ہم کو حق سبحانہ کی معرفت برہمی اس معرفت سے یہ مرتبہ حاصل ہوا اگر تم کو بھی اس مرتبہ کے حاصل کرنی آرزو ہے تو یاد رکھو کہ چاند رات ہی کو نکلتا ہے پس وصال و قرب حق سبحانہ غم فراق ہی کی مانند ہوتا ہے۔ اور غم فراق دو محبت پر یہ اکہنے سے ہوتا ہے پس نکو اول در پیداکرنا چاہیے اور بدون اس کے طلب حق سبحانہ کا نام نہ لیتا چاہیے۔ کیونکہ سعی لاحاصل ہے جب در پیداکر لوگ اسوقت تک نہیں بھی یہ مرتبہ نکو حاصل ہو جائیگا لیکن کیا کیا جاوے کہ تم اس رستہ ہی کو نہیں چلتے بلکہ اس کے خلاف چل رہے ہو تم نے جسے یعنی روح کی خدمت اور اصلاح تو چھوڑ دی جس سے تم کو وصول ہو سکتا تھا اور گدھے کو پال رہے ہو یعنی نفس کی خدمت میں مصروف اور منہمک ہو پس ایسی صورت میں نکو سرمدہ جلال سے باہر اور قرب و حضور حق سبحانہ سے محروم ہونا ہی چاہیے۔ اسے گدھے کے مانند احمق یاد رکھو کہ علم و معرفت حق سبحانہ عیسیٰ روح کی قسمت میں ہے نہ کہ خمر نفس کی پس نکو روح کی خدمت چاہیے نہ کہ نفس کی لیکن ڈاکا چلتا ہے کہ تجھے گدھے کی فریاد و ناری پر رحم آئے ہے اور اسکی مخالفت سمجھو کہ اگر انہیں تو یہ نہیں جانتا کہ اپنے ساتھ وہ تجھے بھی لگھانا نا چاہتا ہے بلکہ عیسیٰ روح پر رحم کرنا چاہیے نہ کہ

آخر نفس ہر او عقل یعنی روح کو طبیعت یعنی نفس پر غالب کرنا چاہیے نہ کہ طبیعت کو عقل پر طبیعت کو زار زار روٹنے دے اور کچھ
 رحم مت کر بلکہ رحم کو اس سے واپس لیکر عقل کا قرض ادا کر کے یہ حق اسکا ہے تو برسوں تک اس گدھے کا غلام رہ چکا ہے
 پس یہ کافی ہوا تندرہ کے لیے اسکی غلامی چھوڑ کر یہ بہت بُری شے ہے کیونکہ اول تو گدھا خدا ہی کیا چیرے پھر اسکا غلام
 اس سے بھی گزر گیا ہو گا حدیث میں جو آیت ہے کہ آخروں سو یہ نفس اس مدعا پر بالادولیت حالات کرتی ہے کہ نفس
 کو عقل سے پیچھے رکھو کیونکہ نشانہ آخر زار یا ادھکا ناقص عقل ہو تلے یا موجب فتنہ ہوتا اور یہ دونوں وصف نفس میں
 اصلی وجہ الکمال پائے جاتے ہیں کیونکہ عورت و زمین تو محض نقصان عقل ہے اور نفس تو اس سے بالکل ہی بے بہرہ ہوا درود
 تو من وجہ فتنہ ہیں یہ سراسر فتنہ ہے اس لیے اس نفس کی اس مدعا پر دلالت بالادولیت ہوگی دیکھو تو سہی بخاری غلامی
 نفس کا کلبا بڑا نوجو بظلمہ کھاری عقل نے بھی نفس کا مزاج اختیار کر لیا کہ اسکو رات دن ہی دہن ہے کہ نور انسانی
 کیونکہ باقرہ کے حالات کہ یہ ایک اصلی غذا نہیں ہے بلکہ اسکی اصل غذا تو معرفت حق سبحانہ ہے جسکو وہ بالکل بھول گئی ہے عقل
 تو گدھے سے بھی گئی گذری ہوئی کیونکہ عیسے علیہ السلام کا گدھا تو گدھا ہی تھا انکی صحبت سے دل کا مزاج حاصل
 کر لیا اور عاقلوں کی صف میں جگہ لی گئی مگر یہی عقل گدھے کی صحبت سے گدھا ہو گئی خیر عیسے کے عاقل ہو جانے کی وجہ
 تھی کہ عقل عسی قوی تھی اور گدھا ضعیف تھا اور یہ قاعدہ ہے الرسوائی جو تو گدھا کر دو جو جالتے لہذا عقل غالب آتی
 اور اسکو تلے رنگ میں رنگ لیا اور خود اس سے متاثر نہ ہوئی اور تیری عقل کمزور تھی اس سے اس گدھے (نفس)
 نے فائدہ اٹھایا کہ وجہ کے کمزور ہوئیے اس کے حق میں اڑھا ہو گیا اور اسکو دایا عقل کی مغلوبیت اور نفس کے غلبہ
 کی وجہ یہ ہے کہ تو عارف کامل سے ناخوش ہے اس لیے اسکو مشدہی نہیں بنانا یا بنا کر چھوڑ دیا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی
 ناخوش ہے تو اس ناخوشی کو چھوڑ شیخ کو مت چھوڑ کہ صحت محکمہ ایک خدا سے ہوگی چونکہ ناقدہ دانی اور ناحق شناسی سے
 شیخ کو قطعاً ایک قسم کا ملال ہو تلے اس لیے اب مولانا شیخ کی تسکین فرماتے ہیں اور اس حال کو زائل کرتے ہیں اور فرماتے
 ہیں کہ لے خوش نفس مسیح دوران آپ آزر دہ کیوں ہیں آپ تو بچ معارف ہیں اور خزانہ کے مناسبات بلکہ لوازم عادیہ
 میں سے سانپ بھی ہے پس آپ کے لیے ناقدہ دانو کا ہونا تو ضروری ہے اور یہ آپ کے کمال کی دلیل ہے آپ اسکا ملال
 کہتے ہیں آپ سرگز طول نہوں اے عیشے ان ہوو دیکھ طرح منکرین کو دیکھ کر آپ کی کیا حالت ہو گئی اور اے یوسف ان
 حاسد بھائیوں کے ہاتھوں آپ کی کیا حالت ہو فرمائیے تو سہی آپ کیوں طول ہیں آپ تو ان احق کو گوں کے لیے آئی تیا
 روحانی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں جس طرح کہ رات اور دن جیات جسمانی کو درد ہو پڑتے ہیں لیکن ان مغلوب مفسد اور
 ممالاد لکن لائق کو کوئی حالت قابل انوس ہے کہ یہ قدر نہیں کرتے اسے اسکو سوا اور توقع ہی کیا ہو سکتی ہے صفر سے
 تو در دسری بڑھتا ہے یوں ہی لٹکے فساد اور اک سے تکلیف ہی ہونی چاہیے جناب والا انکی نالائقی پر نہ جائیں آپ ہی
 کریں جو اتفاق و چالاک چوری اور فریب کے ساتھ آفتاب مشرق کر تلے کہ لکڑیاں کر تلے اور وجود سے ماض ہو تلے پس
 جناب والا بھی دعا و محبت باطنی سے کام لیکر انکی اصلاح فرمائیں اور خصائص ربیہ سے انکو پاک فرمائیں آپ شہد ہیں اور
 ہم سرکہ ہیں دونوں کے ملنے سے فساد اور اک کا صفر و زائل ہو جاوے گا کیونکہ کعبین واقع صفر اور ہم سرکہ برہما میں اور
 نالائقی کریں آپ خیر سنی بڑھائیے اور کرم سے در پیغ نہ فرمائیے دونوں کے ملنے سے صفر فساد اور اک زائل ہو جائیگا ہم نالائقی
 اسی قابل ہیں اور ہم سے ہی ہو تلے اور لیا ہو تلے کیونکہ ریت تو آٹھ میں پر کر آٹھ کو ہوڑے ہی گامیائی تو بڑھاتے

پہنچانے سے کیا فائدہ ہے۔

ما فیہ خون نائبہ الرحم یعنی خون اور پیپ کے ذخیرہ کو ایک ٹھیل کے واسطے جوش دینے سے کیا فائدہ ہے خون اور پیپ کے ذخیرہ سے مراد انسان ہے اسلئے کہ یہ حضرت تاول نطفہ اور علقہ وغیرہ ہونگی حالتیں ایسی ہی تھیں گے فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتراض مقصود نہ تھا بلکہ صرف ہتافہ ہی تھا فرماتے ہیں کہ

من یقتضی انہم الرحم یعنی یہ توین یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی حکمت ہے لیکن میرا مقصود بیان دیکھنا ہے یعنی اجمالاً تو معلوم ہے کہ کوئی حکمت ہے لیکن دل یوں چاہتا ہے کہ اسکا مشاہدہ ہی ہو جاوے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ کیف تھی الموتی تو سوال ہوا تھا کہ اولم تو من تو اذخون نے بھی عرض کیا تھا کہ بلی و لکن لبطین قلبی ہی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اجمالاً تو حکمت کا وجود معلوم ہے لیکن یہ چاہتا ہوں کہ اسکو یقیناً بھی معلوم کروں آگے فرماتے ہیں کہ۔

آن یقیناً الرحم یعنی وہ یقین تو مجھے کہتا ہو کہ چپ رہ۔ اور دیکھنے کی حرص کوئی ہو کہ نہیں جوش کرو (اور سوال کرو) تو مجھے کٹکٹش میں مبتلا ہوں۔ گے ایک نظیر لاتے ہیں کہ۔

مرئانا کثرت الرحم یعنی اپنے فرشتوں کو اپنا مجید دکھلادیا تھا کہ اس قسم کی راحت تکلیف کے برابر ہو کر تھی ہے مطلب یہ کہ آپ نے فرشتوں کے سوال پر بھی انکو یہ جواب دیا تھا کہ ہر شے میں اجتناب مصلح ہوتے ہیں اور بعض مضار تو ہیں بھی ہی طرح ہے لیکن ہم ان مصلح کی بنا پر خلق آدم کرنے میں تو چونکہ فرشتوں کو پہلے سے صرف ضرر ہی کا علم تھا انکو یہ خبر ہی نہ تھی کہ اس میں کوئی مصلحت بھی ہے اسلئے اتنا ہی کہہ دینے سے انکا اطمینان ہو گیا۔ تو جیسا انکا سوال تھا دیا ہی میرا سوال ہے اسلئے جی طرح انکو جواب مرحمت ہوا تھا اگر میری ہی تسلی فرما دیا جاوے تو بعد از لطف و کرم نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ۔

عرضہ کردی الرحم یعنی اپنے آدم علیہ السلام کے نور کو فرشتوں پر عیان پائش کر دیا۔ تو تمام مشکلیں انکی حل ہو گئیں نور آدم سے مراد علم آدم ہے مطلب یہ کہ اپنے انکو بھی یہ جواب دیکھ جیسا کہ قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ اجمالاً ارشاد ہوا تھا و اعلم بالاعلم ان کے بعد پھر حضرت آدم کو علم پیش کیا تھا جیسا کہ فرماتے ہیں کہ ثم عرضہ علی الملائکہ الرحم تو ہی طرح میری بھی تسلی فرما دیجیے۔ گے جواب ہے جس میں کہ ظاہر الفاظ میں لفظ گوید یا گفت وغیرہ کچھ نہیں ہے مگر قرینہ مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ جواب یہی ہے اسکو مولا نامثالوں سے بیان فرماتے ہیں جن سے کہ جواب بھی مستنبط ہوتا ہے اور ان سے کا خلاصہ یہی ہے کہ چونکہ سب چیزوں میں ضرر و نفع دونوں ہوتے ہیں اذ نفع سبب ضرر کا اور ضرر سبب نفع کا ہو جاوے کہ تا ہے اسلئے ہر نفع کا لحاظ کر کے ضرر کو نظر انداز کر کے اس شے کو پیدا فرماتے ہیں اور چونکہ معاند نہ ہو لفظ طالب حق ہوا و کسر صرف اسقدر کہہ دینا بھی کافی ہو اور اسکی تسلی اس سے بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ شاہد جواب چھو کہ فرماتے ہیں کہ۔

خشر تو گوید الرحم یعنی تمہارا شہر تباہ ہے کہ موت میں کیا مصلحت ہے اور میوے کتنے ہیں تو ان (کی پیداوار) میں کیا عیب ہے مطلب یہ کہ موت جو کہ ایک تکلیف دہ شے تھی اور میں مصلحت ہے کہ قیامت کو اعمال کے ثواب لینے کے اور پھر توین جب خوشنمک تو معلوم ہو گیا کہ ان سے یہ مقصود تھا تو دیکھو ایک نقص کا وجود ایک کامل کے وجود کا سبب ہے۔

شرخون الرحم یعنی خون اور نطفہ (کی پیداوار) میں عیب حسن انسانی ہے اور ہر آخری زیادتی سے پہلے کی ہوتی ہے مطلب یہ کہ دیکھو نطفہ ایک ناپاک شے ہے مگر انجام کے اعتبار سے حسن انسانی کا یہی سبب ہے تو معلوم ہو گیا کہ جس

شے کا انجام بہتر ہو تا ہے اور اس کے شروع میں ضرور کوئی نہ کوئی نقص ہوتا ہو اور بہتر شی مسوق کی کے ساتھ ہوئی ہے۔
 لوح را الم یعنی تختی کو اول (کتاب) بلا توقف و عود التلبہ اور اس وقت اور سپرد حردن لکھتا ہے تو دیکھو اول تو نے اُن
 حردن کو مٹایا مگر یہی سبب ہو گیا دوسرے حردن کے لکھنے کا۔ اسی لکھی ہوئی تختی پر دوسرے حردن ہرگز نہ لکھے جاسکتے
 تھے لگے اس پر تفریع فرماتے ہیں کہ۔

خوآن کنذ الم یعنی (سالک اول) و لکھو ان کے لکھتا ہے ذلیل آنسوؤں سے اور او سپر اسرار پوشیدہ (حق تعالیٰ) کے
 لکھتا ہے مطلب یہ کہ اس طرح جب سالک سر اسرار کو لوح دہر لکھنا چاہتا ہے۔ تو وہ بھی اول آنسوؤں سے سکو چھو تا ہے
 جب پہلے نقوش جو شہوات سے پیدا ہو گئے تھے مٹاتے ہیں اب او سپر اسرار حق کے نقوش بنا لے گا اور معرفت
 حق حاصل کرتا ہے۔

و تفریع شستن الم یعنی دھونیکے وقت تختی کو پھان لینا چاہیے اس لیے اس کو ایک دفتر بنا دیں گے مطلب یہ کہ مٹائے
 قلم کے وقت خوب اچھی طرح صاف کر لینا ضروری ہے اس لیے کہ کارکنان قضا و قدر اس سے ایک دفتر بنا دینگے اور تمام نام
 اعمال کی شرح و ان حضرات کے قلب صاف ہی ہیں اس لیے اول اس کی خوب صفائی کر لے پھر اسرار نہانی حق تعالیٰ کے اس پر
 نقوش بنا دے تفریع ختم ہو گئی۔ گے پھر وہی مثالیں ہیں فرماتے ہیں کہ۔
 خوآن الم یعنی جب نئے گھر کی بنیاد ڈالتے ہیں تو پہلی بنیاد کو اکھاڑ پھینکتے ہیں تو اس کا اکھاڑنا ہی تو دوسری عمارت
 کے بننے کے لیے سبب ہوا۔

کل اثر آند الم یعنی قبر زمین سے اول مٹی نکالتے ہیں تاکہ انجام میں اس سے شیریں پانی نکلیں۔ تو دیکھو مٹی نکالنا جو کہ زمین
 کو خراب کرتا ہے سبب ہو گیا ہے پانی کے نکلنے کا۔

اثر حجامت الم یعنی پھینچنے کو لگنے سے بچے بہت روتے ہیں اس لیے کہ وہ کام کے بعد سے واقع نہیں ہیں۔
 حرد خود الم یعنی مرد خود حجام کو روپیہ دیتا ہے اور اس خون پینے والے لشکر کو نواز تلبہ مطلب یہ کہ دیکھو لشکر لگوانے
 سے بچے تو زار زار رو رہا ہے اور جو اس کا سر پرست ہے وہ خوش ہو تا ہے اور حجام کو انعام دیتا ہے تو یہ اس لیے کہ بچہ کو تو
 خبر نہیں ہے کہ اس سے انجام کیا ہو گا اور اس کی نظر تو صرف اس موجودہ تکلیف پر ہے اور مرئی جانتا ہے کہ یہ جو راتوں و
 بجین رہتا ہے رات رات بھر نیند نہیں آتی یہ ساری خبریں اس ذہن کی ہے اور اس میں جو بے وقوفہ بھر رہی ہو اس کی
 خبر ملی ہو اور ایک لشکر کے لگنے سے وہ ساری تکلیفیں جانی زاین کی اور رات کو آرام سے سو دیکھا تو دیکھ لو کہ ایک تکلیف کے
 بعد راحت پہنچی اور یہ تکلیف ہی راحت کا سبب ہوئی۔

می دو د الم یعنی حال بھاری پوچھ میں دوڑتا ہے اور بوجھ کو دوسروں سے چھینتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اس کا انجام
 یہ ہے کہ پیسے ملین گے۔ ورنہ ظاہر میں تو ایک مصیبت ہے کہ بوجھ اٹھانا پڑے گا لیکن یہ مشقت ہی اس انعام کا
 سبب ہے۔

جنگ الم یعنی جانوں کی لڑائی بوجھ کے واسطے دیکھو۔ تو اس طرح دین کے کام میں بھی کوشش کرتا ہو اس لیے کہ کار
 دین میں ہی تو انجام کار خیرت اور نعمت ہو ہی طرح حال کو بھی انجام کار انعام ملتا ہے تو ثابت ہو گیا کہ بہتے نقص
 اور بہت سی تکالیف اور مصیبتیں سبب کمال اور عیش اور راحت کا ہوا کرتی ہیں آگے فرماتے ہیں کہ۔

جوان گریہا اظم یعنی جبکہ گریان راحت کی بنیاد میں تو بہت سی تخفیان نعمت کی پیشواہین مطلب یہ کہ جس طرح حکایت سب راحت کا ہوتی ہیں ای طرح راحت بھی سبب تکلیف کا ہوا کرتی ہے آگے اسکی اور مثال دیتے ہیں کہ۔

حضرت اچنہ اظم یعنی جنت تو ہماری مکرہات سے گھری ہوئی ہے اور جہنم ہماری شہوات سے گھرا ہوا ہے حدیث میں ہے کہ حضرت اجمتہ بالکھارہ حضرت النار بالشہوات تو دیکھو کہ جس نے دنیا میں مکرہات نفس پر صبر کیا اور اس تکلیف کو جھیل لیا اور اسکا انجام تو جنت اور اسکی جہنم میں ہیں اور جس نے یہاں شہوات اور لذت میں غرقے اڑے اسکو انجام کالہ جہنم ملے گا اور اسکی مشکین اور کاہشیں ہر وقت کرنا پڑیں گی۔

تخم نامہ اظم یعنی مختاری آگ کا سرمایہ آگ کا شاخ تر ہے اور آگ کا جلا ہوا کوثر کے قرین ہے مطلب یہ کہ جو لکڑیاں سوخت آگ میں مل رہی ہیں وہ ایک وقت میں شاخ تر تھیں اور خوب منے اڑنے لگے اسلئے آج آگ میں جلتا پڑا اور جو لکڑی کہل چکی ہے اسکو گل کر نیکے لیے اوپر پانی ڈالتے ہیں جس سے کہ اسکی آگ بجھ جاتی ہے تو دیکھ لو کہ اسکو بعد راحت کے جلتا پڑا اور دوسرے کو بعد جلنے کے راحت نصیب ہوئی۔

ہر کہ در زمانہ اظم یعنی جو کہ قید خانہ میں محنت کا قرین ہے تو کسی شہوت کی یا لقوم (لذت) کی جزا ہو مطلب یہ کہ اگر کوئی قید خانہ میں ہے تو ضرور اس سے قبل کسی لذت اور راحت میں رہا ہے یہ اوس کا بد لال رہا ہے اور وہ عیش و لذت ہی اس نصیب کا سبب ہو گئی ہے۔

ہر کہ در قصرے اظم یعنی جو شخص کہ محل میں دولت کا قرین ہو یہ کسی محنت اور مشقت کا بدلہ ہے کہ اول اس دولت کے کرب میں مشقت کی ہے تو اب راحت سے اڑا رہے ہیں۔

ہر کہ اڑدیدی اظم یعنی جسکو دیکھو کہ روپے میں کیتلے ہو جان لو کہ اسنے کمانے میں (بڑی بڑی مشقتوں پر صبر کیا ہے تو انکا بدلہ لایہ مل رہا ہے لہذا جبکہ بعض منافع سبب ضرر کے اور بعض ضرر سبب نفع کا ہوا کرتے ہیں اسلئے بالظہری المنافع ہم اوس شے کو پیدا فرمادیتے ہیں یہ تو حق تعالیٰ کے اس جواب کا حاصل ہوا اب اس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ چونکہ ظالمون کے غالب کرنے میں ترقی درجات مظلومون کا نفع ہے اسلئے ہم نے ظالمون کو غالب کر رکھا ہے ہر شاک تو یہ مضمون تھا آگے مولانا اس سے انتقال فرماتے ہیں چونکہ یہاں ایک اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ جہد و سباب ایک دوسرے کے منہ بیان کیے ہیں یہ تو وحید کے بالکل خلاف ہیں جس پر غلبہ وحید کا ہو گا۔ اسکو ان اسباب سے کیا تعلق ہے اسکی نظروں ذات تحت حق تعالیٰ کی طرف ہوگی آگے اسی لیے بطور دفع دخل مقدمہ کے فرماتے ہیں جسکا حاصل یہ ہے کہ ترک سباب بخارا منصب نہیں ہے بلکہ یہ اوس شخص کا منصب ہے کہ جو فنا ہو چکا ہو اور مرضی حق کو اپنی مرضی پر مقدم سمجھتا ہو لہذا انکو اسباب سباب ہی لازم ہوا ہے اب سمجھو کہ فرماتے ہیں۔

آنکہ سیروان اظم یعنی جو شخص کہ اسکی جان طبایع سے باہر ہو تو ترک سباب اسکا منصب ہے یعنی جوان خواہشات طبعانی انسانی سے علیحدہ ہو اور ذات حق میں فنا ہو چکا ہو اسکو ترک سباب جائز ہے مگر تم کو کہ ابھی خام ہو ہر گز جائز نہیں ہے فرماتے ہیں کہ۔

سبب سبب بیز اظم یعنی جبکہ آنکہ گزرنے والی ہوگی اوسوقت بے سبب کے دیکھے گا اور تو کہ حسن میں (مقید ہے سبب کی حفاظت کر مطلب یہ کہ جسکی نظر کہ اس عالم اسباب سے گذر کر حق تعالیٰ تک پہنچائی ہو اسکو تو ترک سباب جائز ہے

لیکن تم جو کہ مقید اسباب ہو سہرگیز ترک اسباب مت کرنا ورنہ گمراہ ہو گے۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

جسے سید مہینہ نام یعنی وہ بے مہذب کے دیکھتا ہے نہ اب نگاہ اس شیخ کے چشمے کے چشمے انبیاء علیہم السلام کے معجزات
 مطلب یہ کہ جسکی محض اس عالم سے گذر گئی اور کو کچھ اسباب ظاہری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہ بے اسباب ظاہری
 کے بے انتہا معجزات دیکھتا ہو اور انبیاء کی تصدیق کرے بلکہ اور اسکو ان معجزات ظاہری کے دیکھنے کی تصدیق میں ضرورت
 نہیں ہوتی کہ ایک مثال درج ذیل ہے۔

آپنی سبب الخ یعنی یہ اسباب (ظاہری) مثل طبع کے ہیں اور (انکا مرکب مثل) طبع کے ہے (و اگر انکے مرکب کا و آخر
مرکب اور کیا ہو گا تو دوسری مثال ہو کہ اور یہ اسباب مثل حیران کے ہیں اور بتی کے۔

مشرقی چراغ و غارت الخ یعنی اپنے مات کے چراغ کے لیے نئی تہی بٹ لے اور آفتاب کے چراغ کو اس سے پاک جان
مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ اسباب چراغ کی طرح ہیں اس لیے انکو جب تک تیل تہی ہو نہ چنار ہوتا ہے سب کام درست رہتے
ہیں ورنہ گل ہو جاتے ہیں اور کام نہیں چلتا ایسکین جو حضرات کا ملین ہیں اور دوشل آفتاب کے ہیں انکاس تیل تہی کی
ضرورت نہیں ہوا کہ اندر خود نور ہو اور انکوان اسباب ظاہری کے انتخاب کی ہرگز ضرورت نہیں ہوسے گا رہا پاکرا
فلاس از خود گھر گر گھر ماند و روشن شد و شرہ پاکرا و مثال فرماتے ہیں کہ۔

ضرورت نہیں ہے اسی طرح تم کو تو اسباب کی ضرورت ہے لیکن جو کاملین ہیں انکو اسکی ضرورت نہیں ہے آگے بطور محدث بالنعمة کے فرماتے ہیں کہ

وہ کہ چون اٹھ یعنی خوب ہوا جبکہ ہمارا دلدار اور غم سوز ہوا تو خلوت شب گزر گئی اور دن ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ فریٹے
ہیں کہ حق تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب ہمارا مطلوب اور محبوب ہمارا دل سوز میرا تو وہ صفات بشریہ سب زائل ہو گئیں اور
اسباب وغیرہ جسے قطع نظر ہو گئی اور اس کی تجلی اور نور سے ہمارے اندر بھی نورانیت پیدا ہو گئی اور فریٹے ہیں۔

چیز شائبہ آخر یعنی چاند کا جلوہ نور ات ہی کو ہوتا ہے تو دیکھو اے کو مجرور کے اے سیطرہ صحت تلاش کرو مطلب یہ ہے
وہ دلائل بھرے ہوئے تھے جب ہی تو وہ نور اور قلی بھی عیاں آوے نہ کیسے حاصل ہوتا اس لیے کہ سہ
ہر کجا بکست است آب آبخار و دہ ہر کجا دوزے شفا آبخار و دہ جب یہ معلوم ہو گیا تو اس قلی کے حاصل کرنے کا طریق بتا
کہ وہ مجاہدہ ہی اگر تم مجاہدہ کرو گے تو تم کو نور حق تعالیٰ کا میسر ہو جائیگا اس کو مولانا نے جزیہ بدر دہل مجدد کو اہ راسے
تغییر فرمایا اب چونکہ یہاں ترغیب مجاہدہ کی بھی اس لیے گے شکایات فرماتے ہیں کہ۔

نفسِ عیسٰی کو چھوڑ کر خیرِ کپال رکھنا ہے تو نے لہذا بے شک گہرے کبیر طبع کو پروردہ کے باہر ہے عیسٰی سے مراد روح ہے اور اس کو مولانا نے آگے جان سے بھی تعبیر کیا ہے لیکن عقل سے بھی تعبیر کیا ہے رب سے یہی مراد ہے۔ اور خیر سے مراد نفس ہے کہ وہ تابع روح کا ہوتا ہے۔ اب سمجھو کہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو خواہشات نفسانی پر عمل کر رکھا ہے اور روح کے مقتضیات کو مٹا رکھا ہے تو کیا اس کو مار رکھا ہے اس لیے تم تجلیات حق سے محروم ہو رہو۔ اگر تم روح کے مقتضیات پر عمل کرتے اور نفس کے خواہشات کو زائل کر دیتے تو کو تو قربِ غیب حاصل کرتے مولانا ہر ایک کی خامصیات فرماتے ہیں کہ۔

اطلاع الخ یعنی جیسے (روح) کے حصہ میں تو علم و معرفت ہو اور یہ گدھے (نفس) کا حصہ نہیں ہو لے شخص کہ گدھے کی طرح ہو چکے روح کی پرورش چاہیے تاکہ علم و معرفت حاصل ہو۔

تاکہ خیر الخ یعنی گدھے کا بار نہ بننا یہ نتیجہ رحم آجاتا ہو اور یہ نہیں جانتا کہ گدھا تو گدھا ہے ہی کا حکم کرنا ہے مطلب یہ کہ جہاں نفس نے ذرا اوڑھ لیا اور کھو اس پر رحم آجاتا ہے اور اس کے خواہش کو پورا کر دیتے ہو مگر کوئی چیز نہیں کہ یہ تو پھر اس کے حق تعالیٰ سے دور کر نیو لے ہیں اور کیا فائدہ ہو لہذا اس کی خواہشات و مقتضیات پر ہرگز عمل مت کرو۔ اگر تم پر عیسیٰ الخ یعنی عیسیٰ پر رحم کرو اور گدھے پر مت کرو اور اپنی طبیعت کو عقل پر سوار مت کرو۔ مطلب یہ کہ روح پر رحم کرو اور اس کے مقتضیات کو پورا کرو اور نفس کی خواہشات کو ہرگز پورا مت کرو و اس لیے کہ یہ قعر جہنم میں سجا والی شے ہو اور اپنے نفس کو روح پر سوار مت کرو ورنہ پھر یہ غالب ہو کر اس کو کسی مصرف کا نہ کیے گا۔

طبع الخ یعنی طبیعت کو تو چھوڑ دو تاکہ نازدار رووے اور تم اس سے (قوت) لے کر جان کا فرض ادا کرو مطلب یہ کہ نفس کو بالکل چھوڑ دو کہ ذلیل و خوار ہو اس کی بالکل پرواہ مت کرو۔ بلکہ اس سے قوت کو حاصل کر کے قوت روح کے ادا کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

ستائبا خیر منہ الخ یعنی ساہا سال تک تو گدھے کا بندہ رہا ہے بس کافی ہے۔ اس لیے کہ گدھے والا تو گدھے سے بھی پیچھے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ ساہا سال تک تم نے نفس کے مقتضیات پر عمل کیا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہو لیکن یہ سمجھ لو کہ وہ گدھے کی طرح ہے اور جو گدھے والا گدھے کے پیچھے چلتا ہے تو منزل پر پہنچنے میں اس سے بھی پیچھے رہتا ہے اسی طرح اگر تم اس کے مقتضیات پر عمل کرو گے تو یقیناً نفس سے بھی پیچھے رہو گے اور نفس عیسیٰ ذیل شے بھی منزل پر پہنچنے میں تم سے آگے ہوگی آگے ایک حدیث کے مضمون سے مثال دیتے ہیں کہ۔

الآخر وہاں الخ یعنی آخر وہاں سے مراد ان کی تیرا نفس ہے کہ وہ آخر میں چاہیے اور تیری عقل پیچھے ہے۔ مطلب یہ کہ حدیث میں جو عورتوں کے بارہ میں آخر وہاں میں حیث آخر میں اشد (مؤخر) کرو اور ان کو جیسا کہ مؤخر کیا اذ کو حق تعالیٰ نے آیا ہے اسے عموماً میں تیرا نفس بھی داخل ہے اس لیے کہ مشاہدہ سے معلوم ہے کہ مقتضیات نفس پر عمل کرنے کے لیے بھی اول ضرورت عقل کی ہوتی ہے پھر نفس کے مقتضی پر عمل ہوتا ہے لہذا جیسے کہ یہاں نفس مؤخر ہے اسی طرح اس کو تم بھی مؤخر رہی رہو۔

تیم مزاج الخ یعنی یہ تیری عقل بہت بھی خیر کے ہم مزاج ہو گئی ہے اور اس کی بھی فکر یہی ہے کہ گھاس کھاس کی طرح باقاعدہ لاؤں۔ مطلب یہ کہ نفس کو غالب کر دینا یہ نتیجہ ہوا کہ عقل مغلوب ہو گئی اور اس کے مقتضیات مٹ باہل ہو گئے اور وہ بھی مقتضیات نفس ہی پر عمل کرنے لگی اس لیے ہمیشہ غالب کا اثر مغلوب پر ہوا کرتا ہے اور اصل میں تو عقل کا مقتضی علوم و معارف تھا مگر اب وہ بھی کسب و نیامین مصروف ہو گئی ہے نفس کو غالب کرنا تو یہ نتیجہ ہوا کہ عقل بھی اس جیسی ہو گئی آگے عقل کے غالب کرنے کا اثر بیان فرماتے ہیں کہ۔

ان خیر عیسیٰ الخ یعنی اس جیسی کے گدھے نے مزاج دلکے لیا۔ تو عاقلانے مقام پر چکر اختیار کیا۔ مطلب یہ کہ جب روح نفس پر غالب ہوئی اور اس کے مقتضیات پر عمل ہوا تو وہ بھی منور اور عاقل ہو گئی اور بعض مرتبہ محسوس ہوتا ہے کہ میں بھی ہوتا کہ بزرگوں کا اثر جانو دون پر پڑتا ہے بھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے میں تو برکات و عقل ہوا

وہ اگر چہ عقل نہیں مگر عقل سے معلوم ہوتا ہو کہ بے انتہا برکات ہوئے مگر کہہ نہ سکتے ہیں ایک بزرگ غلیل پاشا تھے انکی برکت کہہ رہے ہیں ہونا تو مشاہدہ نہ ہو مگر محمد سعید صاحب فرماتے تھے کہ انکے گدھے کی یہ حالت ہو کر جب یہ سوار ہوتے ہیں تو کبھی بولتا نہیں وہ دگر گدھے کا کیا وہ تو گدھا ہی ہے جب چاہے بول چاہے اور اسوقت سوار کو شرمندگی ہوتی ہے اسلیے وہ سوار ہی میں بھی نہ بولتا تھا اور جان وہ جلتے تھے اگر انکو کہتے تھے ناہو اتب تو اس سے کہنا کہ گدھا وہ اسطرح گھڑا رہتا تھا اور اگر دیکھا کہ زیادہ دیر لگے گی تو اس سے کہنا کہ چلا جا تو سیدھا گھڑا تھا تو دیکھئے کہ اسے اندر سے انکے تقویٰ کی برکت تھی لگال گدھے میں بھی یہ صفت انکی تھی تو ہر طرح جن حضرات میں قوت روحانی زیادہ ہوتی ہے اور نفسانی ضعیف ہوتی ہے تو عقلیتا عقل ہی زیادہ ہوتے ہیں جو کہ علوم و فنون و معارف میں انکے ہی فرماتے ہیں کہ۔

تراکمہ غالب الخ یعنی اسلیے کہ غالب تو عقل تھی اور نفس ضعیف تھا تو قوی سوار سے گدھا ضعیف ہو ہی جاتا ہے یعنی نفس میں جو اثر عقل کا کیا ہے وہ اسی لیے کہ عقل کو غلبہ تھا اور دیکھو اگر سوار قوی ہو تو سوار کی تابع ہو جاتی ہے اور جس طرح سوار چاہتا ہے وہ اسکیے چلتا ہے ہر طرح انبغ عقل کی حالت میں نفس بھی بالکل تابع و مطیع ہو گیا ہے انکے فرماتے ہیں کہ۔

وہ بعضی الخ یعنی اے گدھے کی برابر بہتری عقل تو ضعیف ہیں اور یہ گدھا ذلیل اڑا ہوا گیا ہے مطلب یہ کہ اسوقت تیری روح تو ضعیفی میں ہے حالانکہ اسکو قوی رکھنا ضروری تھا اور نفس ذلیل پھول گیا ہے اور اڑا دیا گیا ہے اور خود خوار ہو گیا ہے اسلیے چاہیے کہ عبادات و ریاضات قوت عقل کو زیادہ کرے اور اس نفس ذلیل کو ضعیف اور ذلیل کے تابع کرے یہاں تک تو جاہد کہ تیرے غیب اور اس سے روح کی تربیت کی تعلیم اور نفس کو غالب کرنے کی تربیت بھی لیکن چونکہ یہ سب امور تفریح کے حاصل نہیں ہو سکتے اسلیے کہ وہی راہبر ہے اور شیخ بعض مرتبہ ایسا حکم کرتا ہے کہ جو مرد کو طبع ناگوار ہوتا ہے وہ اسوقت وہ طبعنا بخیر ہوتا ہے اسلیے اسکو قہم فرماتے ہیں کہ جب اس سے ٹکوا فائدہ پہونچے رہا ہے اور آئندہ فائدہ کی امید ہے تو پھر اسکو کیوں چھوڑتے ہو اس سے ہرگز غصہ کی اختیار مت کرو فرماتے ہیں کہ۔

گدھے الخ یعنی اگر وہ عیسیٰ (شیخ) سے رنجور دل ہو گیا ہے تو محنت بھی تو اسی سے پہونچی ہے اسکی چھوڑ دمت اسلیے کہ اگر شیخ سے علیحدگی ہو گئی تو جو فائدہ اور فیوض اس سے پہلے حاصل ہونے اب بالکل بند ہو جائیگے لہذا علیحدگی مت کرو بلکہ لگے رہو اور اسکی اس سختی کو اگرچہ وہ ایک دفعہ بجا ہی ہوا تھا اسلیے کہ وہ برنواز برائے دلے بار بار دہرنا لازماً ہے گلے خارا پچھلے اس سے ایک عرصہ تک فیوض پہونچتے رہے ہیں تو اگر اس سے ایک تکلیف بھی پہونچتی تو اس سے رنجیدہ ہو جاتا مگر یہی ناشکری ہے اب آگے خود شیخ سے مرید کی سفارش کرتے ہیں کہ حضرت ذرا آگے بھی اتنی سختی نہ چاہیے اگر آپ ہی اس قدر سخت ہو جاؤ گے تو یہ بچا ہے کہ ان جاؤ گے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

اے مسیح الخ یعنی اے مسیح خوش نفس آپ کے مزاج تکلیف کیو جسے کہیے ہیں اور جہان میں بے رحمی کے تو خزانہ ملتا بھی نہیں ہے مطلب یہ کہ شیخ کو خطاب کرنا دل انکی مزاج پر ہی کرتے ہیں کہ حضرت آپ کی ان مریدوں سے بہت تلخ پہونچتا ہے جناب کے مزاج کیسے ہیں پھر فرماتے ہیں کہ حضرت یہ تکلیف کے تو یہ دفعہ درجات کا خزانہ مل بھی نہیں سکتا ان کلمتوں پر جب آپ صبر کریں گے تو آپ کو ثواب اور دفعہ درجات میر ہو گا لہذا دراصل سے کام لیا کیجیے اور فرماتے ہیں کہ۔

خودنی الخ یعنی اے عیسیٰ ان ہوو گے دیکھنے سے آپ کے مزاج کیسے ہیں اور اسے یوسف ان حاسد بھائیوں کی بدولت آپ کے مزاج کیسے ہیں ہوو اور ان حاسدوں سے مراد مخالفین ہیں مطلب یہ کہ انکی ایذا رسانی کیو جسے آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے

آداب آپکا مزاج کیسا ہو گے فرماتے ہیں کہ۔

تو شب و روز اطمینانی آپ رات دن اس سرکش قوم کے چھ رات دن کی طرح عمر کو مد بختے والے ہیں مطلب یہ کہ بی طرح نہ اور دن کے گزرنے سے عمر زیادہ ہو جی بی طرح آپکا جو دنیا جو دینی حیات رہ جائیگی تنہا اور زیادتی کا سبب ہے۔

آٹھارہ تین اطمینانی ہاں صفروای بے ہنر لوگوں پر اسوس ہوا و صفروا سے ہنری کیا پیدا ہوا (صرف) درو سر مطلب یہ کہ ان قسین قس کی حالت پر سخت اسوس ہو کہ یہ جناب کو ایذا دیتے ہیں اور سچ یہ ہو کہ اس نفس سے بھر تکلیف کے اور پیدا ہی کیا ہو گا اس سے تو تکلیف ہی ہو گئی لیکن آپ مہربانی فرمائیے اور انکی اصلاح فرمائیے آگے اسکو فرماتے ہیں کہ۔

تو جہاں اطمینانی آپ وہی کیسے جو کہ غور شد مشرق نفاق او حیلہ اور چوڑی اور مکر (والون) کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ سمجھ کر کہ یہ برے ہیں انپر نورا انگنی نہ کرے بلکہ درہب پر عام طور پر نورا انگنی کرتا ہو اور کسی تخصیص نہیں کرتا بی طرح اگرچہ یہ مرد ضرور برے ہیں لیکن آپ انسے علیحدہ نہ ہو جیے بلکہ اپنے فوض و برکات انکو پہنچانے رہیے کہ انکی بھی اصلاح ہو جاوے گی۔ آگے ایک مثال فرماتے ہیں کہ۔

تو عقل اطمینانی آپ تو شہدین اور ہم سر کرہین دنیا میں بھی اور دین میں بھی تو اس صفرا کا دفعہ تو بخیر ہو سکتی ہے مطلب یہ کہ آپ تو شد کی طرح ہیں اور ہم سر کر کی طرح برے ہیں اور نفس سرکش بڑھ گیا ہو ایسے اسکا دفعہ جب ہی چوسکتا ہے جبکہ آپ ہمارے ساتھ ملین اور ہماری مدد کریں جیسے کہ سر کر میں شہد ملکر بخیرین ہو جاتی ہے اور وہ صفرا کا علاج ہوتا ہے بی طرح آپ ہمارے ساتھ ملین گے تو اس نفس سرکش کا علاج ہو جاوے گا۔

تھر کہ اطمینانی ہم عیش والون نے تو سر کر بڑھا دیا ہے اور آپ شہد زیادہ فرما دیے لیکن کرم کو الگ نہ کیے مطلب یہ کہ ہم نے تو برائیاں اور اخلاق ذمیمہ زیادہ کر رکھے ہیں لیکن اگر آپ بھی مدد نہ فرماوے گے تو پھر تو اسکا علاج بالکل ناممکن ہو جاوے گا اور ہم بالکل ہی تباہ و برباد ہو جاوے گے ایسے آپ یہ بھیجے کہ ہمارے ساتھ مل جلیے اور تعلیم و تربیت کو زیادہ کر دیجیے کہ جس سے ہماری اصلاح ہو جاوے۔

آٹھ تین سرمد اطمینانی ہم سے تو یہی لائق تھا اور ہم (جیسوں) سے تو یہی ہو گا ایسے کہ آنکھ میں بالو کس شے کو زیادہ کرے گا انھیں بن کو بی طرح ہمارے سیدات و حقیقت میں اندھے ہی بن کو زیادہ کریں گے۔

آن سرمد و اطمینانی اور بے سرمہ عزیز پاکو یہ لائق ہو کہ ایسے ہر ناجیز ایک چیز حاصل کرے تو یہ ناجیز بھی آپسے ایک نظر کے طالب ہیں کہ جس سے انکی کوری جاتی رہے اور انھیں چھل جائیں۔

آٹھ تین اطمینانی غلاموں کی آتش (مساد) سے تو آپکا دل کیاب ہو گیا ہو مگر آپ کی طرف سے جلا اللہم اور قوی فاسم لاطمون ہی کا خطاب ہونا چاہیے یعنی اگر یہ ظلم و جہول آگیا ایذا دینے ہیں لیکن آپ انسے جدا نہ ہوں بلکہ آپ نائب رسول ہیں ایسے آپ اس حالت میں بھی لکے لیے دعا ہی کیجیے اور انکو راہ راست پر لائیے تو کوشش فرمائیے۔

آٹھ تین اطمینانی آپ تو کان عود ہیں اگر آپ میں آگ لگا وے گے تو اس جان کو خطر و یمان سے بھر دینگے ایسے کہ حالت عیش میں ظلم و معارت کا زیادہ زور ہوتا ہو تو اگر آپ کو ستا دینگے تو بھی جناب سے فائدہ ہی ہیں لہذا انسے الگ نہ رہیے۔

تو نہ آٹھ تین اطمینانی آپ وہ عود نہیں کہ آگ سے کم ہو جاوے اور آپ وہ روح نہیں ہیں کہ حکم کے اسیر ہو جاوے اور ایسے کہ آپ تو کان عود ہیں وہ تو کم ہو ہی نہیں سکتا او میں تو ہر وقت اور پیدا ہوتا رہتا ہے بی طرح آپ بھی معدن کمالات

و فیوض ہن اُنکے ان تکلیف دہی سے آپ کے کمالات میں دال تھوڑا ہی اسکتا ہو بلکہ اور پیدا ہو جاتے ہیں۔

عوضہ سوزہ داخل یعنی عود جل جانا ہے لیکن کان عود جلنے سے کہیں دور ہو اور ہوا اصل دور پر کب تک کہ سستی ہو اگر کوئی چراغ وغیرہ جو تودسکو ہوا بھی بھادے لیکن جو نور اصلی ہو اسکو تو گل کر ہی نہیں سکتی ہیضہ آپ تو کامل رہی ہیں بی باؤ نے قلم کے کالات زائل قصور ہی ہو سکتے ہیں۔

اشئے زوالم یعنی اسے جناب کی وجہ سے تو ہما تو نہیں معنائی ہوا و جناب آپ کی جہا بھی دو سرور کی وفا سے بہتر ہو چکا کہ الہیاء
شد کی برکت کا اثر تمام عالم پر ہوتا ہو اسلئے فرماتے ہیں کہ ہما تو کو بھی آپ ہی کی وجود باوجود کہ وجہ سے معنائی حاصل ہوا و اگر
آپ بظاہر جہا بھی کریں تو وہ دو سرور کی وفا سے بہتر ہو آگے اسکی وجہ فرماتے ہیں کہ۔

اور ان کے احقر یعنی ایسے کہ ماحل سے اگر چاہی بھی نہ پہنچے تو وفا سے جاہل سے بہتر ہوتی ہے اور اچکا عاقل ہونا مسلمہ ہے لہذا اگر چاہا بھی اور وہی وفا سے بہتر ہو چارہ ہی زبان میں بھی بولتے ہیں کہ وانا دوسرا دانا دنی سے بہتر ہے آگے اسکی وجہ فرماتے ہیں کہ عاقل کی دشمنی جاہل کی دوستی سے کیوں بہتر ہے فرماتے ہیں کہ۔

حافل آثار داخل یعنی حافل و معرفت کو در بیان میں لا دیکھا اور جاہل معرفت کو نقصان میں ڈال دیکھا اور جب حافل کو معرفت ہوگی تو وہ کوئی ایسی بہبود کی جو زیادہ مضبوط نہ کرے گا اور جاہل ہی اس کو کف نقصان ہی کی تفریق نہیں ہو سلا وہ کچھ بھی کر کرے کہ اس کے کسی تائید ایک حدیث سے فرماتے ہیں یہ حدیث نظر سے ڈنڈی نہیں لیکن اس کا مضمون بالکل صحیح ہے فرماتے ہیں کہ۔

اقتضای تعمیرِ اہل یعنی غیر مسلم اشرافیہ و علم نے فرمایا ہے کہ عداوتِ عقل سے اس دوستی سے بہتر ہے کہ جو جاہل سے ہو چکی ہیں۔
لہذا یہ بھی معلوم ہوا۔ آگے فرماتے ہیں کہ۔

دوستی اور بیعتی دانا آدمی کے ساتھ دوستی کرنا بہتر ہے اور دشمن دانا نادان دوست سے بہتر ہے اب لگے وہ حکایتیں بیان کرتے ہیں ایک تو یہ کہ ایک شخص کے مندر میں سانپ گھس گیا تھا اور ایک نیک دل شخص دیکھا تو اس کو مار مار کر خوب بھگا بھگانا شک کر دیا تو گئے ہو گئی اور وہ سانپ نکل گیا تو دیکھو اگرچہ بظاہر وہ مار رہا تھا اور جھانک رہا تھا لیکن اس کی یہ دشمنی لاکھوں دینوں سے بہتر تھی کہ اس کے ذریعہ سے اس کی جان بچ گئی یہ حکایت تو اس پر ہے کہ دانا کی دشمنی بھی اچھی ہے اور دوسری حکایت ملاوٹے کہ ایک شخص بچے سے گھیا ان اڑدیا کرتا تھا ایک روز ایک بھی آکر بیٹھی اسنے اڑدیا وہ اڑ کر بچہ آکر بیٹھ گئی جب کئی مرتبہ اس طرح ہوا تو آخر کار اسنے ایک پتھر لاکر اس زور سے اس بھی کے مارا کہ وہ تو خواہ مری ہو یا تیر مری ہو لیکن ان کا صاحب کا خانہ ہو گیا تو دیکھو اگرچہ بظاہر اس کا بھی اڑدنا دوستی تھی لیکن آخر جاہل ہو گئی وجہ سے ایسی دشمنی کی کہ جس سے جان گئی اور اپنے نزدیک دوستی ہی کی کہ بھی اڑادی یہ اس پر ہے کہ نادان کی دوستی بھی بُری ہے اب اول اس سوار اور سانپ والے کی حکایت لاتے ہیں۔

ثم الرابع الثاني من كليد مشنوي شرح الفتر الثاني في آخر دبرج الاول سنة ١٣٥٠ هجرى

فی کورہ متحانہ بھون بلسان اشرف علی و بنان شبیر علی عفا اللہ عنہما

عارف باللہ حضرت مولانا جلال الدین رومیؒ کی نادر و نرگاز
اور معرکہ آرا کتاب "مثنوی معنوی" کی جامع اور لاجواب اردو شرح

کلید مثنوی

الز: حکیم الامتہ مجدد الملتہ حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ نور اللہ علیہ

یہ وہ مقبول خاص و عام کتاب ہے کہ خواندہ ناخواندہ سب ہی اس سے
دلچسپی لیتے ہیں۔ مگر مضامین عالیہ ہونے کی وجہ سے مطالب سمجھنے میں بڑی محنت
پیش آتی ہے اور بعض اوقات نوبت الحاد و زندقت تک پہنچ جاتی ہے۔
حضرت حکیم الامتؒ نے اشعار مثنوی کو واضح کر کے اور مسائل تصوف کو عام
فہم بنا کر نہایت خوبی سے سمجھا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس معتبر اور
شرعیہ طرہ سے لکھا گیا ادب لکھ کر مضامین کو حل کرنیوالی اور کوئی شرح
نہیں لکھی گئی۔ عظیم شرح خوبصورت ۲۲ جلدوں میں طبع ہو چکی ہے۔
ساتھ ہزار صفحات پر مشتمل قیمت کاغذی سیٹ ۱۸۹۰ روپے

فون :

40501

ناشر :

تحفۃ العلم

تقریباً ڈیڑھ ہزار صفحات پر مشتمل دو جلدیں
اصلی کاغذ، قیمت کامل سینٹ ۲/۰۰ روپے

یحکم الامت حضرت تھانویؒ کے
سینکڑوں تصانیف کا بخور!

ترقیہٴ مولا مفتی محمد زید صاحب دہلوی
جلد اول:

مدارس کی افادیت، متعلمین و مدرسین کے
لئے طریق کار، مفید ہدایات۔
مزدوری، تنبیہات، علماء کا معاشرتی مسئلہ اور اس کا حل
فارحان تحصیل علماء کے لئے مزدوری دستور العمل،
نیز علماء، علماء کی اصلاح کا طریق کار، مدارس کے تمام
 شعبے، ہجرت و مدارس کے اوصاف و مشرکات اور ان کی
فہمی حیثیت، نظام، مشرانیک، چندہ احکام چندہ۔
جلسہ دستار بندی اور مدارس و ارباب مدارس پر
اعترافات و جوابات اور علماء و عوام کے لئے مفید
تصیہاتیں۔ استاد و شاگرد کے حقوق اور تعلیم و تربیت
کے طریقے، علوم و فنون اور انصاف تسلیم الیغی
درسی علوم و دینہ و عقلیہ کے علاوہ بہت سے نادر
علوم و فنون کا تذکرہ اور معیہ تجاویز۔

جلد دوم: دوسری جلد چار اہم موضوعات
پر مشتمل ہے۔

۱۔ فقہ حنفی کے اصول و ضوابط

بے شمار حقائق کا خزینہ، روزمرہ کام آنے والے
نہایت قیمتی اصول و قواعد، جن کا مطالعہ مسئلہ مسائل
کے مسئلہ میں فہمی مفید رکھنے کی کامل ضمانت ہے۔

۲۔ آداب افتاء و استفتاء

مسائل پر پوچھنے اور بتلنے والوں کے لئے سوال و
جواب کے متعلق ضروری ہدایات، معلومات، فہمی مسائل
کی ذمہ داریاں، اخلاقی مسائل میں جواب کا انداز اور
بے شمار مفید نمونے۔

۳۔ اجتہاد و تقلید کا آخری فیصلہ

اگر امام کی تقلید کی حقیقت کیا ہے؟ اجتہاد و
قیاس اور اجتہادی اختلافات کی کیا بنیادیں ہیں؟
امام ابوحنیفہؒ کی تقلید جنہیں ہی کیوں ضروری ہے؟
اہل حدیث اور غیر متقلدین کیا تعلق پر ہیں؟ اگر
اس جیسے بے شمار مسائل کا حل۔

۴۔ اصولی مسائل

مناظرہ کی اہمیت و افادیت، حدود و شرائط۔
اصول و آداب احکام و اقسام، عمل و مواقع
اور فرقہ باطلہ کے رد کے مختلف طریقے اور
مفید نمونے۔

تحفۃ المبلغین اور تحفۃ المصنفین
مولفین زیر طبع ہے۔

اصلاح باطن

کتاب حکیم الامت کا ایک عظیم انسائیکلو پیڈیا
تقریباً پندرہ ہزار صفحات پر مشتمل ۲۷ جلدوں میں

جلد نمبر	قیمت	جلد نمبر	قیمت
۱۳	۱۲۹٪	۱	۹۰٪
دعوت و تبلیغ		دنیا و آخرت	
۱۴	۱۲۹٪	۲	۱۲۰٪
جزا و جزا		علم و عمل	
۱۵	۱۳۵٪	۳	۱۲۰٪
تسليم و رضا		دین و دنیا	
۱۶	۱۵۰٪	۴	۱۳۵٪
برکات رمضان		حقوق و فرائض	
۱۷	۱۲۰٪	۵	۱۶۵٪
سنت ابراہیمؑ		میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم	
۱۸	۱۳۵٪	۶	۱۶۵٪
مفاسد گناہ		نظام شریعت	
۱۹	۱۲۵٪	۷	۱۶۵٪
آداب انسانیت		حقیقت عبادت	
۲۰	۱۳۵٪	۸	۱۳۵٪
حقوق الزوہین		حقیقت الوداع	
۲۱	۱۵۰٪	۹	۱۶۵٪
تدبیر و توکل		فضائل مہر و شکر	
۲۲	۱۴۲٪	۱۰	۱۳۵٪
ذکر و فکر		فضائل صوم و صلوٰۃ	
۲۳	۱۳۵٪	۱۱	۱۳۵٪
راہ نجات		حقیقت تصو و تقویٰ	
۲۴	۱۲۰٪	۱۲	۱۳۵٪
موت و حیات		عاشقین اسلام	

نوٹ: ہر جلد میں فضائل و مناقب کے علاوہ اصلاح اسلام
مطالعہ مددگار و ترویج - (۱) زریح -

ہماری عربی مطبوعات

السنن البکری (امام نان)

جسیدہ کبیر کتابت و تحقیق کے ساتھ
پاکستان میں پہلی بار طبعیت ۔
چند جلدوں پر مشتمل ۔ ڈاک دار خولعورت جلد ۔ قیمت ۱۲۸۰ روپے

عَلَمُوا أَذَلَّكُمْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
ارز : الدکتور محمد عبد الحمید قیامت جلد ۱/۴۸ روپے

تفسیر البغوی (معالم التنزیل)

قرآن پاک کی مستند تفسیر علامہ ابن تیمیہ نے
اس تفسیر کو تفسیر قرطبی و تفسیر پر ترجیح دی ہے ۔
کامل ۴ جلد — قیمت ۷۰۰ روپے

امانی الاحبار شرح معانی الآثار

ارز : حضرت مولانا محمد کونف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ
طحاوی شریف کی بہترین شرح (کامل ۴ جلد) ۔ قیمت ۴۰۰ روپے

المواہب اللدنیہ علی الشائل المحمدیہ

علامہ الشیخ ابراہیم جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف و نگار
تصنیف ۔ پاکستان میں پہلی بار ۔ قیمت ۱۲۰ روپے

لسان المیزان

اسماء رجال پر حضرت علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی
کی شاہکار تصنیف ۔ پاکستان میں پہلی بار
کامل سنڈ ۷ جلد ، اعلیٰ و خوبصورت جلد
قیمت ۱۳۰ روپے

اوجز المسائل شرع

موطا امام مالک

ارز : حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا ہاجر مدنی
مولانا امام مالک کی بہترین و جواب شرح
کامل ۱۵ جلد — قیمت ۲۲۰۰ روپے

مخطط الدائرہ

درس نظامی کی مشہور
و معروف کتاب
حاشیہ : مولانا السید مختار اللہ المدعو بک شاہ الحنفی
الدارس بلا العلم ۔ دیوبند ۔ قیمت ۳۶ روپے

جمع الوسائل فی شرح الشائل

ارز : علامہ قادری ، مصری نائب ڈاک دار خولعورت جلد
کامل ۲ حصے ، قیمت ۳۲۰ روپے

زاد الطالبین

ارز : مولانا محمد عاشق البانی ہاجر مدنی
مع : فارسی حاشیہ و لغات :
مولانا عبدالقادر صاحب
قیمت ۳۴ روپے

مشکلات القرآن

ارز : حضرت علامہ محمد انور شاہ کاشمیری
مع ضمیمہ : قیمت البیان
ارز : حضرت مولانا محمد یوسف بوری رحمۃ اللہ علیہ
اعلیٰ کاغذ ، خوبصورت جلد ۔ قیمت ۱۸۰ روپے